揅經室集

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

揅經室集

(一)

阮元著

本館據文選樓叢書本排印初編各叢書僅有此本

揅經室集自序

余三十餘年以來說經記事不能不筆之于書然求其如文選序所謂事出沈思義歸翰藻者甚鮮是不得稱之爲文也今余年屆六十矣自取舊帙授兒子輩重編寫之分爲四集其一則說經之作擬于賈邢義疏已云僭矣十四卷其二則近于史之作八卷其三則近于子之作五卷凡出于四庫書史子兩途者皆屬之言之無文惟紀其事達其意而已其四則御試之賦及駢體有韻之作或有近于古人所謂文者乎然其格亦已卑矣凡二卷又詩十一卷共四十卷統名曰集者非一類也繼此有作各以類續也室名揅經者余幼學以經爲近也余之說經推明古訓實事求是而已非敢立異也

道光三年歲在癸未阮元識

孳經室一集卷一目錄

易書不盡言言不盡意說
釋易彖音
釋易彖意
釋心
釋鮮
釋磐
釋蓋
釋且
釋敝
釋郵表畷
釋頌
釋矢

釋順
釋達
釋門
釋釋訓
釋相

卷二

擬國史儒林傳序
太極乾坤說
儀禮石經校勘記序
儀禮喪服大功章傳注舛誤考
刻七經孟子考文並補遺序
曾子十篇注釋序
孝經解
論語解

論語一貫說
大學格物說
卷三
明堂論
卷四
禹貢東陵考
毛詩王欲玉汝解
引書說
天子諸侯大夫士金奏升歌笙歌間歌合樂表說
詩十月之交四篇屬幽王說
進退維谷解
卷五
古戟圖考
匕圖考

銅和考
璧羨考
棟梁考
古劍鐔臘圖考
鐘枚說
蜱字瓦拓本跋
與程易疇孝廉方正論磬直縣書
王伯申經義述聞序
王伯申經傳釋詞序
焦氏雕菰樓易學序
與郝蘭皋戶部論爾雅書
與高郵宋定之論爾雅書

卷六

考工記車制圖解上

卷七
考工記車制圖解下
卷八
論語論仁論
卷九
孟子論仁論
卷十
性命古訓附威儀覬
卷十一
詁經精舍策問
石刻孝經論語記
惠半農先生禮說序
胡朏明先生易圖明辨序
漢讀考周禮六卷序
任子田侍御弁服釋例序

張皋文儀禮圖序
王實齋大戴禮記解詁序
春秋公羊通義序
國朝漢學師承記序
孔檢討大戴禮記補注序
焦里堂羣經宮室圖序
與臧拜經書
與洪筠軒論三朝記書
十三經注疏校勘記序十三篇
卷十二
浙江圖考上
卷十三
浙江圖考中
卷十四
浙江圖考下

攀經室一集卷一

易書不盡言言不盡意說

庖犧氏未有文字始畫八卦然非畫其卦而已必有意立乎卦之始必有言傳乎畫之繼其意若指此或連或斷之畫以爲此乾坎艮震巽離坤兌也其言遂以音傳之曰此乾坎艮震巽離坤兌也坎則傳爲哭音之言巽則傳爲唇音之言而坎巽等字尚未造也至黃帝時始有文字後人始指八卦此字而讀之以寄其音合之以成其書而庖犧八卦命名之意傳乎其中矣故六書出于八卦而指事象形諧聲會意轉注假借皆出于易舍易卦無以生六書非六書無以傳庖犧之意與言故傳曰書不盡言言不盡意者此也書乃六書之書傳曰易之爲書也亦謂籀篆之著簡策非如今紙印之書也易傳曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言此卽許叔重所謂庖犧氏作易八卦以垂憲象神農結繩庶業其繁飾僞萌生黃帝之史倉頡初造書契以乂以察也書契取于夬是必先有夬卦而後有夬意先有夬意而後有夬言先有夬言而後有夬書先有夬書而後有夬辭也以此推之後世之言語文字皆出于易卦也

釋易彖音

周易彖之爲音今俗皆讀團之去聲與古音有異古音當讀若弛音近于才亦與蠡字音近故繫辭傳曰

彖者材也。此乃古音訓相兼。是彖音必與才音同部。材字之才。與彖字皆在叚氏古音弟一部。由之哈止海志代。轉而爲十五部。脂微齊皆灰。又轉爲十六部之支佳紙蟹賁卦陌麥昔錫。若讀今音通貫切如劉瓚之訓斷。則在十四部。與材字迥不同部。孔子何以材字訓之哉。且此非徒孔子之言也。毛詩亦有之矣。廣雅說文玉篇。亦皆證之矣。按說文。彖豕二字之注。後人亂之。今本彖、豕走也。當云。彖、豕走捝也。讀若弛。後之淺人。疑弛字之音與彖不合。故仍系彖字下。竟妄以豕走捝也四字、系彖字之下。而又刪去捝字。玉篇引說文彖豕走捝也。案今本玉篇誤捝爲悅。說文捝解捝也。捝古之脫字。廣雅訓彖爲捝。可證玉篇悅之誤。脫走之脫當从手肉曰脫之之脫當从肉。實皆以兌爲音意。此從古本說文而來。廣雅釋言。曰。彖、捝也。與說文玉篇正合。捝字从兌。兌與彖聲相近。故彖彖二字因錯失互淆。凡从二字偏旁得聲之字皆淆矣。然則彖彖二字分別。在多寡一畫之間。彖之音當若何。曰。此字乃通貫切。豕也。音近緣。凡緣篆琢等字皆从之。有緣飾隆起之意。彖字音近材。近鑿。凡鑿噱懅椽字从之。有劖刻分解之意。詩大雅緜。柞棫拔矣。行道兌矣。混夷駾矣。維其喙矣。兌彖駾喙同部。皆十五部之入聲。均由弟一部之才聲轉入弛、施、地、等字。从也得聲也。古讀若沱。爲弟十七部之歌戈。段氏云。也聲在十七部。然考地字周秦人亦入於十六部。如莊子接輿歌。祸重如地。莫之知避。以此推之。則凡从也聲之字。皆與支佳同部矣。儀禮喪大記。椽衣。鄭注云。字或作稅。即雜記之稅衣。椽衣。當从彖。與兌同部也。若从彖聲讀通貫切。則在十四部韻。不合矣。由詩之兌彖相韻觀之。更可見。廣雅玉篇捝字之古。惟其捝爲彖訓。更可證兌駾喙同部相韻之

迹之據斷不與通貫切之字相涉由此知通貫切本豙字之音今互相誤也此乃詩大雅及孔子之音一綫厘存豈可依劉瓛訓斷之誤音耶又按段君懋堂說文注疑及㑹蠡二字當从豙此灼見十五十四部之不能通合而未知今說文之讀若弛爲豕走撋下之音所以餘字尚轇轕不已而誤以詩緜之噳爲合韻也豙豙形近秦漢間篆隸已不分矣所以說文豕部云今世字誤㠯豕爲豙㠯豙爲豕何以明之爲啄琢从豕豦从豙皆取其聲㠯是明之此許氏說自漢㠯後又誤寫莫之是正今正之當云今世字誤以豕爲豕以豙爲豙何以明之爲啄琢从豕蠡从豙皆取其聲以是明之此秦漢間豙豙久訛之證也此豙噳等字漢以後幷訛其音之證也今人讀从兌之脫字俗音已訛入十四部此豙音亦相牽而訛之證也

釋易豙意

豙之爲音既據繫辭大雅定之矣然則其意究如何孔子材也之訓究如何曰此但當以豙字爲最先之字但言其音而意卽在其中卽如蠡字如蚀與不加蚀無異也方言曰蠡分也蠡尙訓爲分則豙字本訓爲分可知也豕撋卽分也此卽孔子之所以訓豙爲材也材卽財成天地之道之財亦卽三才之才以天地人三分分之也今人但知寫化而裁之之裁方謂用刀裁物而不知古人音意相同字多假借材卽裁也財亦裁也否則貨財之財安可曰財成天地邪孔子所訓之材言用此豙辭說卦象而分之也且說从兌兌與豙同意兌者最先之字說者後造之字卽謂豙爲說之假借亦可明乎此則爻者效也之意于此

更明矣。是故學者以豪者材也求孔子之意。不能明。以豪者裁也求之。則明矣。若執迂守淺。古音古意終不明矣。

釋心

漢劉熙釋名曰。心、纖也。言纖微無物不貫也。此訓最合本義。蓋纖細而銳者、皆可名曰心。但言心、而其纖銳纖細之意見矣。說文。心部次于思部。思部次于囟部。系部絪字。卽从囟得聲。得意。今人俗書尖字。古作鐵。鐵與纖同意。易說卦云。坎、其于木也爲堅多心。虞翻云。堅多心者、棗棘之屬。按棗棘之屬。初生未有不先見尖刺者。尖刺、卽心也。說文朿字、卽今刺字。解曰。木芒也。故重朿爲棗。並棘爲棘。皆歸朿部。皆有尖心之木也。易坎卦上六。寘于叢棘。困卦六三。據于蒺藜。惟坎爲心而于木多心。故爲叢棘蒺藜之象。叢棘蒺藜。但皆言其鐵銳而已。詩凱風。吹彼棘心。棘心夭夭。皆言棗棘初生有尖刺。故名曰心。非謂其木皮外裹赤心在內也。心果在內。風安得吹之。且易曰。堅多心。禮記曰。松柏有心。皆謂心爲尖刺。故可曰多心有心。否。則除棗棘松柏。皆無心之木耶。棗棘松柏。較之他木之內心。又豈獨多耶。爾雅曰。樕樸、心。詩疏引孫炎注云。樸樕一名心。此亦卽棘心有刺之木。禮記如竹箭之有筠也。如松柏之有心也。凡松柏枝葉。初生之年。皆有尖刺。至弟二年則刺落而成葉。此言松柏堅木、初生必由心而來。猶竹箭之由筠而來也。筠字不見于說文。當卽是筍字。筍或爲笋。旬尹勻皆相通。故禮記孚尹旁達。鄭注讀孚尹爲浮筠。此與松柏有心

同例。後人不知筠爲笋字之通借。遂與心字並誤解矣。

釋鮮

鮮、義屬于魚。而古音與斯近。遂相通藉。顧氏亭林、惠氏定宇、已發之矣。如詩弨葉云。有兎斯首。箋云。斯白也。今俗語斯白之字作鮮。齊魯之閒聲近斯。尒疋釋詁曰。鮮、善也。釋文本或作聲。沈旋曰。古斯字。說文。鐌字讀若斯。左傳。丁思于思。賈逵曰。頭白皃。元謂鮮斯通藉之迹。求諸經傳。多有可稽。釋者少誤。便成舛誼。今試釋之。有以斯本語詞、藉聲近之鮮爲用者。則有尚書無佚曰。文王懷保小民。惠鮮鰥寡。鮮即斯字。言文王惠斯鰥寡。即祖甲保惠于庶民不敢侮鰥寡之義。是也。僞孔訓鮮爲少。失之。漢石經漢書谷永傳。並作懷保小人。惠于鰥寡。蓋作小民惠鮮者。孔安國之眞古文。馬鄭所注。僞孔所襲用者也。作小人惠于者。漢初諸儒以說經之字易其本字。如史記之以訓詁代經文也。又立政曰。知恤鮮哉。詩蓼莪曰。鮮民之生。不如死之久矣。鮮、皆當訓斯字。立政之斯。指王左右蓼莪之斯。如論語斯民也之例。而僞孔傳訓鮮爲少。毛傳訓鮮爲寡。並失之。有以鮮魚名爲本誼、而藉聲近之斯爲用者。詩閟宮曰。奚斯所作。春秋左傳。奚斯爲公子魚字。孟子。庚公之斯。左傳襄十四年。作庚公差字子魚。差乃斯聲近之誤。斯乃鮮字假藉也。有以語詞之斯藉聲同之思爲用者。詩漢廣曰。不可休思。是也。有以訓離析之斯、尒疋釋言。斯、離也。說文。斯、析也。析破木也。藉聲近之鮮爲用者。尒疋釋山曰。小山別大山、鮮。言小山之別離于大

山者名以觶觶卽斯釋言曰離也儀禮鄉飲酒禮鄉射禮爰有兩壺斯棜之文鄭注斯棜爲棜之切地無足者卽榼棜異名此于古無明驗弟由禮器天子諸侯之尊廢棜大夫士榼棜推之訓斯爲盡以合其誼耳元案此斯亦當訓離言房戶之間兩尊用兩棜相爰而略相離南向如人離立然元酒北西醴北東也禮記王藻曰大夫側尊用榼士側尊用棜榼棜雖有大夫士之別然彼爲側尊言之側尊者特尊無偶非兩尊同設可比故分別言之若賓主共尊同飲則雖卿大夫亦不用榼專用棜誼取戒禁若祭祀之事誼取飫神則雖士亦兼用榼誼取厭飫故禮器曰天子諸侯之尊廢棜大夫士榼棜祇分二等明榼棜爲士大夫公共之物可臨事取誼相通爲用者也一證之特牲饋食禮特牲饋食本士禮當專用棜矣而經云壺榼棜饌于東序南順覆兩壺焉鄭注棜言榼者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒是也言榼棜者兩壺一榼一棜不比斯棜爲兩棜相離也再證之于少牢饋食禮曰尊兩瓶于房戶之閒同榼皆有鼏瓶有元酒此禮言兩瓶共一榼故不言棜亦不言斯榼不比斯棜爲兩棜相離也三證之于士冠禮側尊一瓶醴此禮不言棜者醴賓無棜戒也又曰若不醴則醮用酒尊於房戶之閒兩瓶有棜元酒北西此用棜有棜戒也此棜字直承兩瓶明是兩棜故徒言棜省言斯且易斯爲有字以別于醴賓之無棜也四證之于士昏禮側尊無不言棜者賓唯啐醴不必棜戒也合觀諸誼然則斯棜之詞與側尊相類明當訓離非榼之別名也有以觶斯音通而又通于音誼相近之析字者尚書禹貢析支大戴記五帝德作觶支後漢書西羌傳作賜支賜唐韻斯義切卽析之轉聲是也有以獻爲本字藉音近之觶爲用者禮記月令天子觶恙開冰鄭注云觶當爲獻是也至于觶之訓善訓少及斯之轉通于須西等音更不可枚舉矣

釋磬

說文磬樂石也象縣虡之形殳擊之籀文省爲殸古文作磬从巠元聲殸之爲字声象形殳指事从石乃後人所加其形象石之虛懸物虛懸未有不空者故磬又訓空从缶爲磬器中空也尒疋釋詁磬空盡也

說文窒空也從穴至聲引詩瓶之窒矣證之然則凡物縣空之義皆從此殸字之聲出矣左傳曰室如縣罄國語作縣磬正此義也文王世子曰公族其有死罪則磬于甸人鄭注縣縊殺之曰磬磬者經死之卽虛縣之義然則文王世子磬字乃虛縣之義非實字與左傳國語不同若讀爲鐘磬實字則下于甸人于字爲不詞矣國語申生雉經雉字與周官封人繶字音轉相假借繶繩也左傳都城百雉亦以繩爲度之名與城之以板爲度名同板度縱雉度橫也經與磬同聲同義特殸巠二字異形耳猶古文殸作硜瓶之磬矣又作窒也尒疋釋蟲蜆縊女縊女所以名蜆者蜆與殸聲相轉相假詩倪天之妹韓詩作磬天詩杕杜景景之假爲棨棨是其類也縊女縣于樹所以名蜆蜆聲如殸也說文聲字所以從殸得音者殸有耳聞之義聞屬于耳古人鼻之所得目之所得皆可借聲聞以概之故詩大明曰倪天之妹說文倪弟二訓曰一曰聞見此訓最確與毛傳合毛傳直訓曰倪磬也蓋當時韓詩作磬訓爲聞見人人習知不必多言若鄭箋以如訓倪卽說文譬諭也之弟一訓此自是漢以來相沿之別解鄭氏用之以別毛義然不如毛義遠矣詩人言倪天之妹者稱后妃爲天妹以神之文王實有見聞其爲天妹者故定祥親迎也禮娶妻先聘說文聘訪也从耳粤聲粤與殸同義見下然則倪天之妹倪與聘義又相近矣目得者可概以聲聞鼻得者亦可概以聲聞故說文曰聲香之遠聞者从香殸聲殸古文磬又曰毄聲也从只粤聲讀如馨案詩椒聊次章遠條且毛傳

曰言聲之遠聞也聲字與馨字音義相近漢人每相假借故漢衡方碑亦借聲爲馨矣海鹽吳東發云衡方碑云克長克君不虞不陽維明維允耀此聲香聲乃馨之假借字上文既云有曰有聲則此義不應重矣逸周書謚法解不生其國曰聲昔人解此多誤案此乃生于母家不在本國如虛懸然其義猶在殼字聲乃假借耳猶史記所言贅壻之義魯嬰齊謚聲伯聲伯之母不聘穆姜不以爲姒生聲伯而出之嫁于齊左成十一年傳然則聲伯必是隨母生長于外所以卒謚曰聲又齊侯娶魯顏懿姬無子其姪叡聲姬生光杜注云顏叡皆二姬姓姬之謚聲必亦育于母叡姓家之故故以母姓爲名而謚曰聲左襄十九年傳與嬰齊聲伯同例而隱公母謚聲僖公夫人聲姜齊靈公母聲孟子皆同此例矣詩叔于田抑馨控忌毛傳曰騁馬曰馨元謂馨卽騁之音近假借字蓋粵殼同韻說文所以讀騁若馨也若離騁而別求其訓則誤矣爾雅粵夆掣曳也此專訓詩小雅今詩作并蜂者異同字并蜂粵夆無所不可但爲雙聲耳其義在音不在字也故毛鄭皆據爾雅無新證粵夆與詩叔于田馨控同義殼與粵音義每相通并蜂者如執轡者掣曳馬也後人因馨字而求其義于遂蜜之義則郢書燕說矣并與拼併同音亦使義也聘亦使也凡此毛傳未發之義證之古皆合故毛氏經訓可竝尒正也

釋蓋

爾雅釋言蓋割裂也郭璞注未詳今學者皆以蓋割同聲假借引鄭康成禮記緇衣注明之則郭所未詳者明矣元更謂害曷盍末未古音皆相近每加偏旁互相假借若以爲正字則失之書呂刑曰鰥寡無蓋

蓋、卽害字之借。言堯時鰥寡無害也。僞傳云使鰥寡得所。無有掩蓋失之矣。害字與割音義最近。詩生民曰。無菑無害。釋名曰。害割也。書堯典洪水方割。大誥天降割之類。皆害字之借也。害字與蓋字亦近。爾雅釋文。蓋、舍人本作害。尙書君奭。割申勸王之德。鄭氏緇衣注曰。割之言蓋。是也。盡與曷同音。故孟子、時日害喪。害卽曷。呂覽。葛天氏。卽蓋天氏也。盡與末未亦最近。故春秋襄二十七年公羊傳。盟曰。昧雉彼視。何休學。昧、割也。邵公之意若曰。有渝盟者。視此割雉也。孟子謀蓋都君。此兼掩井焚廩而言之。蓋亦當訓爲害也。若專以謀蓋爲蓋井而不兼焚廩。則下文咸我績咸字、無所著矣。

釋且

說文訓且爲薦。字屬象形。段若膺大令曰。儀禮鄭注。公羊何注。皆云且字如伯某仲某。某是且字。某以薦伯仲也。古文尙書黎民俎飢。鄭易俎爲阻。蓋尙書本作且。故今文家作祖。古文家作阻。此皆訓薦之義。元按諸古誼。且古祖字也。古文祖皆且字。商文戊祖丁鼎作㠯。祖乙鼎作㠯。孟祖辛彝作㠯。祖乙鬲作㠯。祖己鬲作㠯。祖丁觚作㠯。瞿祖丁卣作㠯。此文與今且字近矣。周齊侯鐘作㠯。作俎皆祖之古文。小篆始左亓作祖。故說文亓部、祖、始廟也。今音祖則古切。且、千也切。不知古音古誼正相同也。禮記檀弓。曾子曰。夫祖者且也。且胡爲其不可以反宿也。鄭注。且未定之辭。可以證矣。又按且、始也。且旣與祖同字同音。則其誼亦同。爾雅釋詁。祖、始也。凡言祖皆有始誼。如祖訓始廟、祖祭爲柩始行。史記食貨志。引書曰。黎民祖飢。又詩四月維夏六月徂暑。鄭箋云。徂、猶始也。言且亦卽有始誼。經傳中言旣某且某者。皆言終如

此始又如此。既訓終。且訓始。王懷祖給事謂元曰。詩言終風且曀。終和且平。終溫且惠。終皆當訓既。言既風且曀也。鄭箋訓終風爲終日風。此望文生誼。爾雅漏釋詩中風名。獨無終風且終和終溫又將何說。元爲之加證曰。終卽既。既、終也。且、始也。詩鄭風溱洧。女曰觀乎。士曰既且。且往觀乎。既且卽終始之誼。且讀爲平聲。與乎乎字爲韻。且往觀乎之且。卽蒙上既且爲言。愈見修辭之善。漢張遷碑。爰既且于君。文例可與此相證也。顧寧人以既且爲暨字之分。疑是碑爲董刻摹勒之誤。非也。又按。且粗也。姑也。且訓爲始。始有艸創之誼。卽爲粗略之誼。說文。粗、疏也。粗从且得聲。得誼。且又與鹽通借。皆不攻緻之誼。詩唐風。王事靡鹽。毛傳。鹽、不攻緻也。孔疏引舋字爲證。誼非遠不相涉。漢書息夫躬傳曰。器用鹽惡。鄧展注。鹽、不堅牢也。卽不攻緻。呂覽誣徒篇。從師苦高。誘注。苦讀如鹽會之鹽。苦不精致也。方言曰。鹽且也。郭璞未詳。合經史子數誼。方言之訓可識矣。又沽音同鹽。儀禮喪服傳云。冠者沽功也。鄭注。沽、猶麤也。又既夕注。沽、今文作古。又周禮司兵注曰。功沽上下。沽卽麤惡。與鹽同。可見漢末猶爲恆語。麤略卽爲聊且之誼。故且爲姑且之且。廣雅。嫭、且也。其實姑卽且同音假借字。詩周南。我姑酌彼金罍。毛傳。姑、且也。說文及秦以市賈多得爲及。詩我及酌彼金罍。段若膺大令曰。說文引詩我及酌彼金罍。及本應作姑。此許引詩說假借古文以及爲姑也。如孜人姓也。洪範以玼爲好。此亦且之假借字。論語。沽之哉。沽、卽及字假借。禮記檀弓。杜橋之母之器。宮中無相。以爲沽也。鄭注。沽、猶

略也。是沽卽麤略之誼。與盬姑同誼。實皆且之假借也。莊子與物且者。此謂苟且。漢書宣帝紀。莫有苟且之意同。廣雅。聊、苟且也。亦其誼也。又案。且字加口爲咀。春秋左傳僖二十八年。晉侯饗楚子伏已而盬其瘤。盬與咀同。謂咀嚼其瘤。故方言曰。盬、且也。此益明矣。服虔注。盬嚼也。杜注沿之。正義云。未見正訓。此未明古誼也。且與姑同音。故姑亦有咀誼。孟子滕文公。蠅蜗姑噉之。姑、與方言盬同。卽咀也。趙岐姑字無解。朱子訓語助。固非。至以爲蠃蛤。則古無分蠃蛤二字單名爲蛤者。此未明古誼之失也。謂蠅與蜗同咀噉之也。又案、且有包含大多之意。故說文咀訓爲含哯。苴麻子包多子者。禮記器服小記。苴杖竹也。此言以苴麻纏杖。如斐然。鄭說非詩鴟鴞予所蓄租。租讀爲苴。毛詩作租。韓詩作租。釋文不誤。今本毛誤爲租。租定其爲苴之假借益明。苴卽陸璣所謂紩菓之麻。與下捋荼荼字二物相配。非虛字。禮記苞苴。此誼亦近也。物粗惡未有不大者。故史記注盬爲大鹽。說文訓駔爲壯馬。爾雅。奘、駔也。釋文引孫炎本作將且也。又案。小雅夜如何其。夜未央。毛傳。央、且也。釋文七也反。今訛作旦也。又夏小正傳。歲卿本十二月隕麋角。傳曰。蓋陽氣且覩也。且覩卽始覩也。餘本皆訛爲旦覩矣。由且誼推之。經傳中誼有可識矣。說文。咀祖阻珇殂組苴祖虛俎徂岨詛租怚鉏豝狙

且毛傳且、此也、是也、

釋黻

黻與黼同、爲畫繢之形、考工記白與黑謂之黼、黑與青謂之黻、黼象斧形明矣、說黻者曰、兩已相背戾、爾雅孫注、左桓二年傳注、書益稷傳、而自古畫象則作亞形、明兩弓相背戾、非兩已相背戾也、兩弓相背、義取于物、與斧同類、兩已之已何物耶、然則各傳注所言兩已者、豈非兩弓相沿之誤與、漢書韋賢傳、師古注曰、紱畫爲亞文、亞古弗字也、今俗本漢書文選皆譌爲亞、師古此語、必有師傳、非師古所創、經傳中弼、佛、弗、義每相通、字或相假、音亦相轉、說文弼解曰、輔也、重也、輔者、以輔戾弓之不正者、卽考工記弓人之菱、鄭注所謂弓檠者、重者二弓也、說文弗字收于丿部、解曰、弗、撟也、考工記弓人曰撟幹撟角、从丿从乀、从韋省、案弗字、明是从弓之字、若从韋、則不知所省、無以下筆、必有後人刪改之誤、弗字从丿从乀从弓、丿乀者、明是兩弓相背、左右手相戾之義、此會意之恉也、特丿乀分背、不若乂字相交耳、然則弗卽亞字、爲兩弓相背戾之證、師古之說、有由來矣、

釋郵表畷

將欲于平坦之地、分其間界行列遠近、使人可以準視望、止行步、無尺寸之差、而不可踰焉、則必立一木

于地。且垂綴他物于木上。以顯明其標志矣。此郵表畷之權輿也。則試言郵。說文。郵、境上行書舍也。漢書各紀傳郵亭注皆同。郵、从邑。从垂。垂、遠邊也。垂、从土。从𠂤。𠂤、草木華葉垂。象形也。蓋古者邊垂疆界。其始必正其四至焉。四至之邊。必立木爲表。𠂤綴物于上。以準遠近之望。而分疆界焉。此垂之所以从𠂤。郵之所以从垂也。垂之遠近者。必分程途里數。故鄭康成注周禮掌節云。若今郵行有程矣。說文郵字。乃以垂邑二字會成一意。其聲則生之于旂。故與旂流旒通借。古字義隨音生。旂郵是也。詩長發受小球大球。爲下國綴旒。禮記郊特牲曰。饗農及郵表畷禽獸。鄭康成注。郵表畷謂田畯所以督約百姓于井間之處也。引齊魯韓三家詩作爲下國畷郵。三家詩乃本字古字也。按。球、玉磬也。以其直懸求然而名之。裘袟皆同音義。裘、古文但作求。加衣爲裘。猶表之加衣于毛也。立一木爲標志。綴毛物于上。即球也。詩之球、即裘同音假借字也。故以表爲標志。即以表爲標志也。則試言表。表者裘衣也。柱也。標也。志也。準也。明也。說文。表、上衣也。从衣。从毛。古者衣裘以毛爲表。裘皮衣也。象形。古文省衣作求。荀子。儒效。後漢蓋勳馬援傳。注。表、標也。呂覽慎小注。表、柱也。禮記檀弓內則注。表、明也。周禮大司馬爲表注。表、所以識正行列也。荀子大略注。表、標志也。後漢書劉祐傳注。表、標準也。管子君臣上注。表、謂以木爲標。有所告示也。漢書淮南厲王傳注。表者、樹木爲之。若柱形也。呂覽不屈云。或操表掇以善睇望。注。表掇儀度。旗之旒。冕之旒。皆以物相聯綴爲名。詩長發之球。是乃表裘之裘。長發之綴旒。是言受地于天子、爲諸侯之封疆。樹立聯綴之表、以定四界也。春秋襄十六年公羊傳。君若贅旒然。言臣專政。君

不與國事。但若委喪於朝宁之上而已。故漢書賈誼傳曰。植遺腹、朝委裘、而天下不亂。此言遺腹之主甚幼。不能立朝。但委綴裘衣于朝而天下不亂。卽公羊贅旒之義也。贅、與綴音近。義相假。莊子大宗師云。彼以生爲附贅縣疣。亦取此義也。史記滑稽傳淳于髡齊之贅壻。索隱如人贅是郊特牲之表義。卽郵義也。則試言畷。疣、餘剩物也。詩大雅。具贅卒荒。傳。贅屬也。

說文叕。綴也。象形。綴、聯也。又綴合著也。畷、兩陌間道也。按綴爲以物繫屬于物之義。叕綴畷輟義皆通。檀弓下國語齊語注皆曰。綴、連也。綴又訓止。樂記注。故輟亦訓止。見呂覽期賢求人注。說文。輟、車小缺復合。衆車連行缺而復合。連義也。卽止義也。綴兆之綴、連也。亦卽止也。尙書立政綴衣。亦掌連綴衣服之官也。贅則同音假借之字。祋字亦音義相近。故詩候人荷戈與祋。說文。祋殳也。或說城郭市里高懸羊皮。有不當入而欲入者。暫下以驚牛馬。曰祋。此乃以木綴裘之明證。漢時尙有此制。故田陌之間相聯之處。以木爲表。分其界限。則可名曰表。以表繫皮。則可名曰綴。因之兩陌間之道路。亦卽別制加田于叕之字。名之曰畷。此亦字隨音生。實一義也。揚州古銅盤銘曰。用大蔽散邑。迺卽散用田。竟自濕洮以南。至于大沽。一表以降二表。又曰。表于單道。表于原道。表于周道以東。表于杼東疆。右還表于竟。竟導以南。表于郁萊。導以西。至于堆莫。竟井邑田。云云。觀此。可見古人以表立田地疆界之事。周禮遂人。萊所田之野。爲表。百步則一爲三表。又五十步爲一表。又曰。及表乃止。此可見古人閱軍以表爲界之事。又舞者行列所止。亦立木綴物爲標。名曰綴。禮記樂記曰。綴兆。鄭注。綴、謂鄭舞者之位也。又曰。其舞行綴遠。其舞行綴短。觀此。可見古人凡分行列遠近長短者。皆以表綴爲用。然則郊特牲所謂郵表畷者。郵、乃爲井田上

道里可以傳書之舍也。表、乃井田間分界之木也。左傳襄二十五年傳表淳鹵賈逵注云淳鹵之地九夫爲表。國語周語單襄公云周制有之曰列樹以表道。韋注表識也。畷、乃田兩陌之間道也。凡此皆古人饗祭之處也。而郵表畷之古義皆以立木綴毛裘之物垂之。分間界行列遠近。使人可準視望、止行步、而命名者也。

釋頌

詩分風雅頌之訓爲美盛德者。餘義也。頌之訓爲形容者。本義也。且頌字卽容字也。頌、正字。容、假借字。詩譜頌之言容。釋名頌容也。並以假借字釋正字。說文容訓盛。與頌字義別。後人專以頌爲歌功頌德字。而頌之本義失矣。故說文。頌、兒也。从頁。公聲。籀文作頌。是容卽頌。漢書儒林傳魯徐生善爲頌。卽善爲容也。說文。兒、下云。頌、儀也。與此頌字爲轉注。籀文者。周宣王太史所作。頌卽容貌字者。史記樂書云。物之頌也。漢書儒林傳云。頌體甚嚴。又云。孝文時。徐生以頌爲體官大夫。師古注。並云頌讀曰容。容、養、一聲之轉。古籍每多通借。今世俗傳之樣字。始于唐韻。卽容字轉聲所借之叢字。不知何時再加木旁以別之。而後人遂絕不知從頌容叢轉變而來。豈知所謂商頌周頌魯頌者。若曰商之樣子。周之樣子。魯之樣子而已。無深義也。何以三頌有樣而風雅無樣也。風雅但弦歌笙閒賓主及歌者。皆不必因此而爲舞容。凡樂縣並在堂下。惟孤卿隨工而得升。笙則倚於堂大射儀云。鼓在建鼓之閒。體記禮器云。歌者在上。執竹在下。貴人聲也。弦歌閒以笙者。如諸侯燕羣臣及聘問之臣。升歌鹿鳴四牡皇皇者華。閒歌魚麗笙由庚。歌南有嘉魚笙崇丘。歌南山有臺笙由儀。大夫士鄉飲酒體亦如之。並無所爲舞容。他如周體左傳國語所載。亦但曰歌曰詠。歌左傳季札觀樂。惟使工爲之歌國語叔孫穆子對晉侯云。伶簫詠歌。而亦絕不及舞容。惟三頌各章皆是舞容。故稱爲頌。若元以後戲

曲歌者舞者與樂器全動作也風雅則但若南宋人之歌詞彈詞而已不必鼓舞以應鏗鏘之節也頌之舞容

禮記文王世子適東序釋奠於先老登歌清廟下管象舞大武注云象周武王伐紂之樂也以管播其聲又爲之舞明堂位以禘禮祀周公於太廟升歌清廟下管象統大大嘗禘升歌清廟下而管象仲尼燕居升歌清廟示德也下而管象示事也詩序維清奏象舞也箋云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉又云武奏大武也箋云大武周公作樂所爲舞也樂記鐘聲磬聲羽籥干戚樂之器也屈申俯仰綴兆舒疾樂之文也又云執其干戚習其俯仰屈伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉猶之戲曲執持文武之器手舞足蹈而口歌之以應節奏也

仲尼燕居子曰大饗有四焉下管象武夏籥序與象武武舞用干戚也夏籥文舞用羽籥也文舞武舞禮記內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏注謂先學勺後學象文武之次大夏樂之文武備者也勺即周頌酌象即周頌序云維清奏象舞也大夏即夏禹之樂也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥注云干戈萬舞象武也羽籥籥舞象文也樂記云干戚羽旄謂之樂注云干盾也戚斧也武舞所執羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執郊特牲諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武明堂位禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武八佾以舞大夏公羊宣八年傳夏六月壬午猶繹萬入去籥萬者何干舞也籥者何籥舞也左傳襄二十九年傳季札請觀周樂見舞象箾南籥見舞大武見舞韶濩見舞大夏見舞韶箾周所存六代之樂若大司樂所云雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武皆頌也魯得其四韶箾夏濩等舞季札俱及見之

所謂夏者卽九夏之義說文夏从夂从頁从臼臼兩手夂兩足與頌字義同周曰頌古曰夏而已故九夏皆有鐘鼓等器以爲容節詩時邁肆於時夏傳云夏大也箋云陳其功夏而歌之樂歌大者稱夏禮記夏籥序與正義云夏籥謂大夏文舞之樂以象武次序更遞而興鄭氏康成注鐘師以九夏爲樂之大歌說文夏訓中國之人也从頁卽古文首字頭爲容貌之首古頌皃字故从頁夏字於六書屬象形禮曰夏詩曰領二而一者也九夏者鐘師所謂王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏也杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓客來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏及出入奏驁夏凡奏夏並以鐘

詩爲行步之節金奏之例皆在升歌前如賓入門升堂後金奏即闋九夏即在頌中明乎人身手足頭皃之義而古人名詩爲夏爲頌之義顯矣清廟之什凡十篇古登歌用清廟倘餘其九呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競之什凡十篇古登歌用清廟倘餘其九呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也其餘六夏蓋即維天之命等篇爲近之矣鄭氏康成以九夏皆詩篇名頌之族類也樂記賓牟賈問答全是舞頌即容之實據樂記言大武先詩以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱又孔子答賓牟賈云夫樂者象成者也揔干而山立武王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇皆舞頌之實證按左氏宣十二年傳楚莊王曰武王克商又作武其首章曰耆定爾功其三曰鋪時繹思我徂維求定其六曰綏萬邦屢豐年然則賚桓二章皆屬於大武猶之關雎實兼葛覃卷耳鵲巢兼采蘩采蘋也應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大營以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖夏舞者謂鼓舞以應鏗鏘之節也周禮大司樂凡曰奏皆金也曰歌皆人聲也曰舞皆頌也夏也人身之動容也大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大營以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖夏舞者謂鼓舞以應鏗鏘之節也武舞曰萬舞者萬厲也蹈厲武舞也公羊宣八年傳云萬者何干舞也史記樂書正義云厲謂顏色勃然如戰色樂記注云蹈厲所以象威武時而公羊注以爲武王以萬人服天下故民以萬名其篇此漢人望文生義其實非也幽詩有頌者此必有舞容在後籥章國祭蜡則歙幽頌按幽爲周之舊商周皆夏殷之舊邦宋有商頌周亦有幽頌既謂之頌宜有舞容在焉禮君子趨行賓出入戶出入皆奏夏夏即人容以金奏爲之節也周禮樂師教樂儀行以肆夏趨以采薺禮記玉藻古之君子趨以采薺行以肆夏儀禮燕禮賓及庭奏肆夏賓醉奏陔大射儀公升即席奏肆夏賓醉奏陔公入鷩鄉飲酒禮賓出奏陔禮記禮器大饗之賓其出也肆夏而送之郊特牲賓入大門而奏肆夏又云大夫之奏肆夏也由趙文子始也仲尼燕居兩君相見入門而縣興升堂而樂闋縣興即金奏也又云金作示情也國語魯語叔孫穆子不拜肆夏曰先樂金奏肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也非使臣之所敢聞也大司樂王出入則令奏王夏戶出入則令奏

肆夏性出入則令奏昭夏凡奏夏皆擊金以爲節鍾師掌金奏以鐘鼓奏九夏鎛師凡祭祀鼓其金奏之樂是也　周禮鍾師于二南之詩亦稱奏者彼以弓矢爲舞容故有金奏非舞不稱奏也　鍾師凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩大司樂及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞據此知貍首采蘋采蘩皆以弓矢舞　鐘磬分笙鐘笙磬頌鐘頌磬者笙在東方專應風雅之歌頌在西方專應夏頌之舞也　樂縣之位小胥正之大射儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛燕禮鎛之南又有鼓其南應鞉皆南陳笙爲東方以應風雅詩鼓鐘云笙磬同音以雅以南謂諸侯大夫燕時但歌雅與二南左氏襄十一年傳鄭人賂晉侯以歌鐘二肆其云歌鐘必是應風雅之鐘然則即笙鐘也或者笙鐘笙磬器聲比頌鐘頌磬爲小以此爲分別歟或以笙爲所吹之笙不知所吹之笙則在兩階建鼓之間與此絕不相同西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛其南朔鞉其南鼓皆南陳頌爲西方以應頌舞儀禮燕禮聘禮以及少牢饋食有司徹所載賓尸入門升堂莫不由西出入凡賓尸出入皆金奏金奏必歌頌以應屈申俯仰行步之節也尚書笙鏞以間孔鄭古文皆作笙庸庸即大射儀之頌古文頌或爲庸大司樂疏引書鄭注云東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也四方之樂謂之庸庸功也西方物孰有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也僞孔解庸爲大鏞便昧於笙頌之義矣　此乃古人未發之義因釋之如此

釋矢

義从音生也字从音義造也試開口直發其聲曰施尸爲同音夷倢匹移爲音近字孟子孟施舍趙岐注施發聲　重讀之曰矢屎爲同音雉雍多爲音近字　施矢之音皆有自此直施而去之彼之義古人造从从从也也即同匹之施字即從音義而生者也說文施旗皃

齊、樂、施、鄭、豐、施、魯、巫馬、施、皆字子、旗、齊旗有自此斜平而去之貌。史記屈原賈生列傳、庚子日施兮、索隱、施猶西斜也。故義爲施舍。易乾卦、雲行雨施、稱物平施、左傳昭五年劉炫注、施者舍也、舍爲施之重音、施之訓展、訓陳、訓布、訓行、訓舒、訓設、訓弛、訓移、皆平直施去之義也。詩葛覃、施于中谷、兎罝、施于中林、類弁、施于松柏、旱麓、施于條枚、禮記樂記、施於孫子、孔子閒居、施及四海、中庸、施及蠻貊、皆重言之、其實一重皆同音義也。尸與施同音、故禮記在牀曰尸、人死平陳也、左傳、宣十六年、荊尸而舉、尸、陳也、卽俗陣字也、爾雅曰、矢、雉、尸、陳也、平、夷、弟、易也、矢、弛也、弛、易也、皆此音此義也。尸或爲俟、俟從夷與尸、音義皆相近。周禮凌人、大喪供俟槃冰、注、俟之言尸也、國語晉語、秦人殺蔑芮而施之、注、陳尸曰施、禮記喪大記、奉尸夷於堂、詩草蟲、我心則夷、桑柔、亂生不夷、左氏成十六年傳、塞井夷竈、又十七年傳、一朝而尸三卿、皆平義也、詩泂酌、豈弟君子、豈弟易直也、弟易音義近也、匜爲注水器、左氏僖廿三年傳、懷嬴奉匜既而揮之、水從匜出、平揮而去、故名其器曰匜、弛之從也、亦同此義。矢爲弓弩之矢、象形字、而義生於音、凡人引弓發矢、未有不平引延陳而去止於彼者。爾雅、矢、雉、引、延、陳也、此義卽此音也。左傳、隱五年、公矢魚于棠、詩、矢于牧野、無矢我陵、以矢其音、矢詩不多、矢皆訓陳、又人之所遺曰矢、亦取施舍而去之義、故史記廉頗藺相如傳曰、三遺矢矣、莊子知北遊曰、道在屎溺、屎同矢、左傳、定三年、閻曰、夷射姑旋焉、旋當爲施、施者謂便溺也、便溺有施舍之義、旋乃字形之訛也、雉野雞也、其飛形平直而去、每如矢矣、故古人名鳥之音與矢相近、且造一从隹从矢之字曰雉也、雉與豕絲同音、每相假借、雉有度量之義、凡物自此止彼平引延陳而度之、約略如矢雉之去曰雉、以繩則曰絲、左傳、隱元年、都城過百

雉。杜預說。雉長三丈。許愼五經異義。韓詩說。雉長四丈。何休公羊學。雉二百尺。說雖不同。大約皆用長繩平引度物之名。左傳。襄二十五年。度山林鳩藪澤鳩與度對言。鳩乃雉字之訛。雉卽度也。度以繩尺爲度數也。左傳。昭十七年。五雉爲五工正。利器用。正度量。夷平也。民者也。工正命官。所以名雉者。雉有度義。亦有平義也。周禮雍氏。書或作夷。鄭康成讀如鬄小兒頭之鬄。書或作夷。釋文。雍或作雉。然則雍鬄夷雉亦平而去之義。周禮封人。封其四疆。造都邑之封域者。亦如之。凡祭祀帥其紼司農注。紼著牛鼻繩。所以牽牛者。今時謂之雉。與古者名同。杜子春云。紼當以豕爲聲。據此。知封人掌有繩紼。遇城邑、則量百雉之紼。遇祭祀、則供牛鼻之繩。五雉之爲工正也。義與此同。國語。晉語二。申生雉經。乃以繩紼自經。雉乃紼之假借字。而或以爲如雉鳥之經。自古未見有雉鳥自經於樹者。此不明古義之失也。紼、从豕得聲。左傳。宣十七年。范武子引詩曰。君子如怒。亂庶遄沮。君子如祉。亂庶遄已。余將老。使卻子逞其志。庶有豕乎。釋文。豕本又作雉。今訛爲鳩。與雉藪澤之雉訛爲鳩同。左傳。襄十六年。又云。范宣子曰。匄在此。敢使魯無鳩乎。此鳩字亦是雉字之訛。與庶有豕乎詞氣正同。豕者止也。卽阻止之義。平也。解也。解豕名獸。乃雙聲字。此雉亦當訓止也。平也。正所以答圻父無所止居鴻鴈哀鳴劬勞之義。與范武子引詩巧言亂庶遄沮遄已義同也。管子曰。地員。夫管仲之匡

天下也。其施七尺。注施者大尺之名。其長七尺。然其施雉之音。皆有長引法度之義。水音近矢。說文。水、準也。水之流也。平引而去。義與矢雉相同。準爲法則。法字古文从水从廌。凡言廌者。皆有直義。有平義。灋从水者。水至平。从廌者。爲平爲直。皆指事从去者。兩人相違之閒。以水廌平直之爲會意。廌、猶縲繩之直也。說文。廌部灋字。乃以神羊觸不直爲解。此由漢時沿楚制爲解豸冠。令觸不直。著之國典之故。許氏不能不據以爲解。其實商周以上制字。未必定主此義。說文灋字似宜收去部。未可會意說廌爲解豸觸不直而去之也。蓋水廌皆平止義。故今文廌字可省。若如神羊之說。今文省一廌字。則所餘去字會何意耶。明乎此。可知古人造字、字出乎音義、而義皆本乎音也。

釋順

有古人不甚稱說之字、而後人標而論之者。有古人最稱說之恆言要義、而後人置之不講者。孔子生春秋時。志在春秋。行在孝經。其稱至德要道之於天下也。不曰治天下。不曰平天下。但曰順天下。順之時義大矣哉。何後人置之不講也。孝經順字凡十見。開宗明義章、以順天下。士章、以敬事長則順。忠順不失。三才章、以順天下。聖治章、以順則逆。廣要道章、教民禮順。廣至德章、孰能順民如此其大者乎。廣揚名章、順可移於長。感應章、長幼順事君。章、將順其美。

順與逆相反。孝經之所以推孝弟以治天下者、順而已矣。故曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。又曰。夫孝天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。因地之利。以順天下。又曰。教民禮順。莫善於悌。又曰。非至德其孰能順民。如此其大者乎。是以卿大夫

士本孝弟忠敬以立身處世故能保其祿位守其宗廟反是則犯上作亂身亡祀絕春秋之權所以制天下者順逆而已耳魯臧齊慶皆逆者也此非但孔子之恆言也列國賢卿大夫莫不以順逆二字爲至德要道是以春秋三傳國語之稱順字者最多皆孔子孝經之義也左氏隱三年傳且夫賤妨貴少陵長遠間親新間舊小加大淫破義所謂六逆也君義臣行父慈子孝兄愛弟敬所謂六順也去順效逆所以速禍也又五年傳順少長儀八年傳能以國讓仁孰大焉臣不及也且又不順杜預云立庶不順禮又卅三年傳文不犯順武不違敵文二年傳禮無不順祀國之大事也而逆之可謂禮乎又六年傳事長則順又十五年傳禮以順天天之道也宣四年傳以順則公子堅長又十二年傳典從禮順成十六年傳禮以順時襄三年傳云臣聞師衆以順爲武又十年傳大夫諸司門子弗順將誅之又十七年傳大臣不順國之恥也又廿三年傳作不順而施不恕也又廿五年傳其辭順犯順不祥昭元年傳夫夫婦婦所謂順也又十一年傳蔡小而不順又十九年傳子產憎其爲人也且以爲不順又廿六年傳奬順天法又廿八年傳慈和徧服曰順杜預云唯順故天下徧服哀二年傳二三子順天明從君命又六年傳從君之命順也公羊定八年傳從祀者何順祀也文公逆祀定公順祀穀梁莊六年傳朔入逆則順出矣國語周語上非禮不順又云敬王命順之道也周語中以順及天下又云奉義順則謂之禮周語下方不順時晉語一敬順所安爲孝晉語二在因民而順之晉語四順以訓之晉語六其辭順晉語七帥衆以順爲武晉語八順其憲則晉語九順德以學子又行之以順越語下順天地之常又必順天道不第此也易之坤爲順也易之稱順者最多亦孔子孝經春秋之義也易坤乃順承天又坤道其順乎承天而時行需順以聽也比下順從也泰內健而外順大有順天休命豫順以動豫臨說而順萃順天命也升巽而順革順乎天而應乎人又順以從君也漸順相保也繫辭上天之所助者順也說卦和順於道德而理於義又曰將以順性命之理又曰數往者順知來者逆詩之稱順者最多亦孔子孝經春秋之義也詩女曰雞鳴知子之順之皇矣克順克比又順帝之則下武應侯順德公劉既順迺宣抑順德之行桑柔惟彼不順禮之稱順者最多亦

孔子孝經春秋之義也。周禮地官師氏順行以事師長。儀禮士冠禮棄幼志順。爾成德。禮記檀弓上。稽乎其順也。檀弓下節哀順變也。王制宗廟有不順者爲不孝。月令順彼遠方。鄭康成云順猶服也。又曰。必順其時。禮運。順人情之大竇。又云仁者順之體也。禮器。禮時爲大。順次之又云有順而討也。又云有順而撫也。又云故作大事必順天時。郊特牲。牛不順成大傳。自仁率親等而上之至于祖名曰禴。自義率祖順而下之至于禰名曰重。樂記。正聲感人而順氣應之。又云和順積中。又云天地順而四時當。又云樂極和。禮極順。內和而外順。又云樂在族長鄉里之中。長幼同聽之。則莫不和順。祭義。立敬自長始。教民順也。又云所以示順也。祭統。賢者之祭也。必受其福。非世所謂福也。福者備也。備者百順之名也。無所不順者之謂備。言內盡於己。而外順於道也。忠臣以事其君。孝子以事其親。其本一也。上則順於鬼神。外則順於君長。內則以孝於親。如此之謂備。唯賢者能備。能備然後能祭。是故賢者之祭也。致其誠信與其忠敬。奉之以物。道之以禮。安之以樂。參之以時。明薦之而已矣。不求其爲。此孝子之心也。祭者所以追養繼孝也。孝者畜也。順於道不逆於倫。是之謂畜。又云夫祭之爲物大矣。其興物備矣。順以備者也。其教之本與。是故君子之教也。外則教之以尊其君長。內則教之以孝於其親。是故明君在上。則諸臣服從。崇事宗廟社稷。則子孫順孝。盡其道。端其義。而教生焉。是故君子之事君也。必身行之。所不安於上。則不以使下。所惡於下。則不以事上。非諸人行諸己。非教之道也。是故君子之教也。必由其本。順之至也。祭其是與。故曰祭者教之本也已。又曰顯揚先祖。所以崇孝也。身比焉。順也。明示後世。教也。中庸。父母其順矣乎。表記。義而順。又云君命順則臣有順命。君命逆則臣有逆命。冠義。順辭令。昏禮。教順成俗。外內和順。國家理治。此之謂盛德。大戴禮主言。上順齒則下益悌。又云立之以義。行之以順。哀公問五義。言既順之。曾子立孝。爲人弟而不能承其兄者。不敢言人兄不能訓其弟者。又云未有長而順下可知者。弟之謂也。五帝德以順天地之紀。又云順天之義。又云莫不從順。盛德天道不順。生於明堂千乘以順天道。誥志以順四時。小辨士學順。盧注云學順成之道。

聖人治天下萬世。不別立法術。但以天下人情順逆敍而行之而已。爾雅。敍。順也。故孔子但曰。至德要道以順天下也。順字爲聖經最要之字。曷可不標而論之也。

釋達

達之爲義。聖賢道德之始。古人最重之。且恆言之。而後人略之。元按。達也者。士大夫智類通明所行事功及于家國之謂也。法言問神篇。昔仲尼潛心於文王矣。達之呂覽誣徒篇。況乎達師與道術之言乎。成公十五年傳。前志有之曰。聖達節。孔氏正義。以爲聖人達於天命。則達即道德之始之證。禮記學記曰。九年知類通達。強立而不反。謂之大成。故左傳昭公七年。孟僖子曰。吾聞將有達者曰孔某。聖人之後也。臧孫紇有言曰。聖人有明德者。若不當世。其後必有達人。今將在孔某乎。此時孔子年三十五歲矣。杜預集解。僖子卒時。孔子年三十五。此杜氏用服虔注。見於襄公三十一年疏。而本傳正義云當言三十四而云五。蓋相傳誤耳。此孔氏別有所據。世未稱聖。但稱達。說文。聖。通也。白虎通。聖者、通也。道也。荀子臣道篇。是聖臣也。楊倞注。聖者。無所不通之謂。是聖之訓通同也。又廣雅釋詁。達。通也。儀禮士昏禮下達。鄭注。達、通達也。說文。達字下不訓通。而於通字下注曰達也。故昭公十三年傳。晉楚之從不開達者。可謂無人。史記楚世家引作不聞通者。可謂無人。是達可訓通。通又訓達。皆與聖義相近。又禮記鄉飲酒義。產萬物者聖也。鄭注。聖之言生也。是聖又得訓生。詩生民。先生如達。毛傳。達、生也。是達與聖亦同訓。蓋毛公用轉注。謂有生。聖之美義無不通。康成恐後人以先生爲生不成辭。故又從達字本義箋之曰。達小羊羔小羊生而能行。亦有性成之義。與聖字意正相輔。總之達即聖之次。聖是已成之達。達是未成之聖。猶之皐公之同訓爲君。賚予之同訓爲賜。特有淺深之殊耳。故莊子天運曰。聖者、達於情而遂於命也。左傳文公十八年傳。齊聖廣淵。杜預集解。聖者通也。博達衆務。庶事盡通也。禮記樂記。作者之謂聖。賈公彥疏。聖者通達物理。則聖賢道德之始。無不由達而臻者。聖人之名尚矣。古之所謂達人。即今之所謂通人。名異而訓可互證也。

達之爲義。春秋時甚重之。達之爲義。學者亦多問之。論語。子張問士何如斯可謂之達矣。子曰。何哉爾所謂達者。子張對曰。在邦必聞。在家必聞。子曰。是聞也。非達也。禮記禮器。君子之人達。故皇侃義疏。以爲達者聞之實。夫達也。

者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達夫聞也者色取仁而行達居之不疑在邦必聞在家必聞大戴禮弟子問于曾子曰夫士何如則可以爲達矣曾子曰不能則學疑則問欲行則比賢雖有險道循行達矣說文達行不相遇也引詩曰挑兮達兮毛傳挑達往來相見之貌則達本有行義不相遇者猶言不相遲也呂覽慎人篇達於道之謂達是也又曰君子進則能達豈貴其能達哉貴其有功也繹孔曾此言知所謂達者乃士大夫學問明通思慮不爭言色質直循行于家國之閒無險阻之處也禮記知仁勇三者天下之達德也列子端木叔達人也德過其祖矣故說文曰達行不相遇也遇遲也故論語子曰賜也達於從政乎何有夫仁者己欲達而達人王肅作家語襲其語曰以達而能達人者欲窮不可得也與窮字對舉便非不怨天不尤人下學而上達此達之說也左傳宣公四年曰君子曰仁而不武無能達也穀梁僖公三年傳達心而懦此造語之異論語曰誦詩三百授之以政不達孟子曰君子之志於道也不成章不達此不達之說也後儒持明體達用之論而達專屬用非孔曾本義也張鑑注

釋門

凡事物有間可進進而靡已者其音皆讀若門或轉若免若每若敏若孟而其義皆同其字則展轉相假或假之於同部之疊韻或假之於同紐之雙聲試論之凡物中有間隙可進者莫首於門矣古人特造二戶象形之字而未顯其聲音其聲音爲何則與黽同也黽从黽得音黽門同部也因而黽又隸變爲黽爲

釁爲璽。皆非說文所有之字。而實皆漢以前隸古字。唐貞觀等慈寺塔記銘。既有釁社字。又有釁釁字。皆釁古體之遺也。周禮太卜注。璽玉之坼也。方言。亦云器破而未離、謂之璽。釋文注。釁本作璽。是璽與釁同音義也。王中破未有不亦者。故釁爲以血塗物之間隙。音轉爲盟。盟誓者亦塗血也。公羊經注孟津即盟津。穀梁傳盟津亦即孟津。其音亦同也。由是推之。爾雅。蠓爲蚊。亦苗。詩作蠓。更可證每門音。說文瑞爲赤玉。瑞爲赤毳。莊子楄爲門液。人間世以爲門戶則液楄。皆此音此義也。聲又讀爲與去聲。轉爲隙。轉爲瑕。皆物破有間隙色赤之義。說文瑕字次於瑞字者。轉之義亦或以兔爲勉。勉轉音爲每。釁釁文王。當讀若每每文王。釁字或作鞶。文亦音。再轉爲敏。漢書以閔勉爲敏勉。爲黽勉。雙其聲則爲黽勉。收其聲則爲矗沒。爾雅。矗沒勉也。又爲密勿。毛詩。黽勉同心。文選注。引韓詩作密勿同心。揚雄劇秦美新云。釁聞汗漫。釁亦聲之轉。沒乃門之入聲。密乃敏之入聲。又爾雅。孟、勉也。孟字从孟省以此。爾雅獸曰釁。亦猛進之氣也。尚書洛誥曰。汝乃是不憖。憖字訛。俗無以下筆。錢辛楣少詹事以爲寱字形近之訛。是也。夢與孟亦同也。詩鳧鷖在亹。後漢書馬援傳注。亹者、水流夾山間。兩岸深若門也。詩箋。亹之言門也。其有間而進之義更顯矣。鳧鷖亹字。與文王之亹亹、及易繫辭禮器之亹亹、皆爲一字。特今人讀爲二音耳。亹亹文王。即勉勉我王。勉亹同也。進無已也。河水洋洋。洋洋即勉勉之義。水之進靡已也。敏勉猶之勉勉也。敏之从每。猶摩之从靡也。推之。勿勿、猶亹亹也。孟、又轉爲懋。爲勱。爲勱。書懋哉懋哉。即勉哉勉哉。勱與

邁同音。又懋之轉也。勖者。說文冂（音密）字之後。次以冃（音卯）次以冒（音冒）次以冒。此皆一聲之轉。尚書勖哉夫子之勖。其音當讀與目同。今人讀若旭者。漢以後音之變。猶讀矗若尾不爲每也。冒从目。目亦聲。說文冒、冢（冢卽同蒙）而前也。冢與門同。故荀子之鑒門。孟子爲逢蒙。勖之从力从冒。冒爲聲而義卽寓焉。勖哉卽懋哉也。瑁瑁當讀如毒目。疊韻也。又方言。侔莫強也。侔莫卽黽勉之轉音。方言之侔莫。卽論語之文莫。（文莫二字爲句。與聽訟吾猶人也聽訟二字爲句同。）劉端臨曰。文莫吾猶人也。猶曰黽勉吾猶人也。後人不解孔子之語。讀文爲句。誤矣。是故訓詁不明。則聖賢之語必誤。語尚誤。遑言其理乎。又案。卯字乃門字開兩戶。故篆爲卪也。卪門一聲之轉。觀於此。更見古人聲音文字之精義矣。

釋釋訓

禮記王制曰。言僞而堅。行僞而辨。學非而博。順非而澤。此節鄭氏注。似以第四句難得其解而略之。按順乃訓之假借字。澤乃釋之假借字。言其所訓說者。似是而非。強釋之以惑人也。順是而澤者。爾雅釋訓之道也。如此爲解。乃與學非而博同類相近。語有倫次。大戴記小辨篇曰。士學順辨言以遂志。此順字亦訓字之假借。後人昧之。致失其解。史記孝武紀。振兵澤旅。徐廣云。古釋字作澤。此亦澤釋相假之據也。

釋相

自周秦以來。凡宰輔之臣。皆名曰相。相之取名。必是佐助之義。（詩相維辟公。論語。則將焉用彼相矣。）乃說文相在目部。本義爲

省視。爲以目觀木。易地可觀者、莫可觀于木。曷嘗有佐助之義。此必是假借之字。其本字爲何。曰襄字也。古人韻緩。平仄皆可同。義是以輔相之相。亦可平聲。贊襄之襄。亦可去聲。後人昧此。故不知襄相音同可假借矣。說文衣部襄字云。漢令解衣而耕謂之襄。凡耕者必有耕。故但言耕而卽有佐助之義。卽所謂相人偶之偶也。儀禮大射儀。聘禮。公食大夫禮。禮記中庸。論語。注皆有相人偶之義。非佐助不成耕耕。故事之相佐助者皆曰襄。如尙書虞書思曰贊贊襄哉。其最古者也。贊有佐助之義。凡周禮贊王贊命贊工、皆是也。贊贊爲疊字。凡疊字皆形容之字。以贊贊形容襄字。猶浩浩滔天、以浩浩形容滔字。蕩蕩懷山襄陵。以蕩蕩形容懷字襄字也。自虞書以後。襄字不常寫。多假同音之相字寫爲宰相之相。是以相有佐助之訓。輔贊之義。顯名而不知其義矣。至于襄之訓因訓除。相之訓道訓勵。皆從人偶耕闢贊助而引申之者也。襄有因訓。（說法因事有功曰襄。）則相亦必訓因。凡二人二事之有因者。必以相字連綴之。如相成相佐相偶之類是也。其實相皆借字。本義皆在解衣而耕之襄字也。說文恐後人不解襄字收入衣部之故。故引漢令以明之。而佐助之義卽在其中。且說文衣爲覆二人。本有偶並之義。故不再爲訓也。襄又訓除。乃說文引申之義。非第一義也。襄又訓駕。詩大東。兩服上襄。此兩馬並駕之義。卽兩人並耕之義。以襄駕之訓例之。知襄字之義重並耕而不重解衣矣。詩棫樸。金玉其相。相亦襄之假借字。言金玉兩並爲追琢之章也。傳訓相爲質。似望章字而始生其義。非本義也。至于襄相假借之

見于經籍者文選上林賦消搖乎襄羊西京賦相羊乎五柞之宮漢書外戚傳惟幼眇之相羊詩出車獵狁于襄釋文本或作攘禮記祭法相近於坎壇鄭注相近當爲攘祈皆其跡也又詩曰誕后稷之穡有相之道此相道卽襄道襄道者耦耕也攘草也故下直接曰芟厥豐草也

揅經室一集卷二

擬

國史儒林傳序

昔周公制禮。太宰九兩繫邦國。三曰師。四曰儒。復於司徒本俗聯以師儒。師以德行教民。儒以六藝教民。分合同異。周初已然矣。數百年後。周禮在魯。儒術爲盛。孔子以王法作述。道與藝合。兼師儒。顏曾所傳。以道兼藝。游夏之徒。以藝兼道。定哀之間。儒術極醇。無少差繆者。此也。荀卿著論。儒術已乖。然六經傳說。各有師授。秦弃儒籍。入漢復興。雖黃老刑名。猶復淆雜。迨孝武盡黜百家。公卿大夫士吏。彬彬多文學矣。東漢以後。學徒數萬。章句漸疏。高名善士。半入黨流。迄乎魏晉。儒風蓋已衰矣。司馬班范。皆以儒林立傳。敍述經師家法。授受秩然。雖於周禮師教。未盡克兼。然名儒大臣。匡時植教。祖述經說。文飾章疏。皆與儒林傳相出入。是以朝秉綱常。士敦名節。拯衰銷逆。多歷年所。則周魯儒學之效也。兩晉矛學盛興。儒道衰弱。南北割據。傳授漸殊。北魏蕭梁義疏甚密。北學守舊而疑新。南學喜新而得僞。至隋唐五經正義成。而儒者鮮以專家古學相授受焉。宋初名臣。皆敦道誼。濂洛以後。遂啓紫陽。闡發心性。分析道理。孔孟學行。不明著於天下哉。宋史以道學儒林分爲二傳。不知此卽周禮師儒之異。後人創分而鬧合周道也。元明

之間守先啓後在於金華洎乎河東姚江門戶分岐遞興遞滅然終不出朱陸而已終明之世學案百出而經訓家法寂然無聞揆之周禮有師無儒空疏甚矣然其間臺閣風厲持正扶危學士名流知能激發雖多私議或傷國體然其正道實拯世心是故兩漢名教得儒經之功宋明講學得師道之益皆於周孔之道得其分合未可偏譏而互誚也我朝列聖道德純備包涵前古崇宋學之性道而以漢儒經義實之聖學所指海內嚮風御纂諸經兼收歷代之說四庫館開風氣益精博矣國初講學如孫奇逢李容等沿前明王辟之派陸隴其王懋竑等始專守朱子辨僞得眞高愈應撝謙等堅苦自持不愧實踐閻若璩胡渭等卓然不惑求是辨誣惠棟戴震等精發古義詁釋聖言近時孔廣森之於公羊春秋張惠言之於孟虞易說亦專家孤學也且我朝諸儒好古敏求各造其域不立門戶不相黨伐束身踐行闇然自脩嗚呼周魯師儒之道我皇上繼列聖而昌明之可謂兼古昔所不能兼者矣綜而論之聖人之道譬若宮牆文字訓詁其門逕也門逕苟誤跬步皆岐安能升堂入室乎學人求道太高卑視章句譬猶天際之翔出於豐屋之上高則高矣戶奧之間未實窺也或者但求名物不論聖道又若終年寢饋於門廡之間無復知有堂室矣是故正衣冠視惡難從易但立宗旨即居大名此一蔽也精校博考經義確然雖不踰閑德便出入此又一蔽也臣等備員史職綜輯儒傳未敢區分門逕惟期記述學行自順治至嘉慶之初得百數十人仿明史載孔氏於儒林之例別爲孔氏傳以存史記孔子世家之意至若陸隴其等國史已入大臣

傳、茲不載焉。

編謹案：家大人撰儒林正傳，附傳共百數十人，持漢學宋學之平，羣書采集甚博，全是裁縫集句而成，不自加撰一字。因館中修史例必有據，儒林無案據，故百餘年來人不能措手。家大人謂羣書即案據也，故史館賴以進呈。聞家大人出京後，館中無所增改，惟有所刪。原稿抄存家笥，不應入集，人無由見，然二集中有蔣士銓傳一篇，集句之式，觀之可想也。

太極乾坤說

天地所共之極，舍北極別無所謂極也。爾雅曰：北極謂之北辰。易繫辭曰：易有太極，虞翻注曰：太極、太一也。鄭康成注乾鑿度曰：太一者、北辰之神名。鄭說雖爲太一行九宮之法，然太極即太一，太一即北辰，北辰即北極，則固古說也。易繫辭曰：易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，然則八卦本于四時，四時本于天地，天地本于太極，孔子之言，節節明顯，而後儒舍其實以求其虛，何也？實者何？天地之實象也。虞書曰：在璿璣玉衡，以齊七政，此即渾天以北極定天地之儀，與周髀相通。天圓地亦圓，見于大戴記曾子天圓篇，亦孔子言也。天地共以北極爲樞，天之所轉，即地之所繫，其爲極心之中同也，非太極不生兩儀，兩儀謂天地，地圓居中而不墜，天旋包之而有常，兩儀生四象，四象謂四時，天具黃赤道，與地圓相遊行，以成四時，春夏秋冬，即東南西北也。四象生八卦，則因四方以定八卦之位，說卦傳帝出乎震以下，皆其位也。然則乾坤爲天地，宜居正南北矣，曷由乾居西北，坤居西南也？曰：此正太極即北極之實象也。地體正圓，中國界赤道而居，北極斜倚乎其北，南極入地不能見，以渾圓之體論之，則但於赤道緯線之內

外北極高低有分別耳。至於兩極經線。如瓜之直痕。則處處皆可謂當極之中。本無偏也。然洪荒旣闢。及于中古。中國之地。以黃河橫亘爲起止。若執洛陽爲地之中。謂其所北之天正當北極。則應以洛陽南北地面一綫之經爲最高之地脊。其水當分東者向東流。西者向西流矣。曷由河與洛皆由西而來。復東流也。觀于河洛之由西而東。則中國之地東與海近。古聖人以爲大勢偏乎東矣。故河源之西。水分東西流處。方許以爲當北極經線之中。爲地之脊。古聖人居中國而考其儀象。則乾居西北。坤居西南。職此之故。坤卦之坤。古文作巛。巛、順也。此象大地流形。由西而東。順之至也。否則以洛當北極經線。則由洛而西皆不順矣。此太極乾坤之實象也。且洛雖居中國之中。然四時之大中。則在西南。坤所以位西南也。且乾尊坤卑。乾旣在西北。則坤必居西南以應之。說卦此節。定八卦方位于西北正北東北正東東南正南。皆明言方位。惟于坤兌不明言西南正西者。古聖人若謂中國地勢偏于東。河洛以西。不盡其地。若非以乾當北極。倚于西北。下臨西南之坤。以定地脊。置坎艮震巽離五卦于偏東。則太極之實象不顯。故曰北極卽太極也。說文王育說。天屈西北爲无。此卽古聖人置北極乾兌之西北于虛無不用之精義。故造此奇字。專施于易。但无者以天之西北爲无。非以太極爲无也。王弼以无注太極。虛而不實。乃老莊之學。故李業興以太極爲有。而斥無極爲矛學也。（見魏書儒林傳。）魏書游雅曰。（見陳喜傳。）易訟卦天與水違行。自葱嶺以西。水皆西流。推此而言。易之所及。自葱嶺以東耳。游雅此言。闇合河洛之旨。足發天水之義。陳奇之駁。強辭也。

儀禮石經校勘記序

乾隆五十六年冬十一月。起居注日講官。文淵閣直閣事。南書房翰林。國史館纂修詹事府詹事。臣阮元。奉詔充石經校勘官。臣元校得儀禮十七篇。臣謹按。儀禮、漢石經僅有殘字。難校全經。自鄭康成作注參用今古文後。至隋末陸德明始作釋文。校其同異。今釋文本又多爲唐宋人所亂。唐開成石經所校。未盡精審。且多朱梁補刻。及明人補字之訛。宋張淳校刻浙本。去取復据臆見。臣今總漢石經殘字、陸德明釋文、唐石經、杜佑通典、朱熹經傳通解、李如圭集釋、張淳識誤、楊復圖敖繼公集說、明監本、欽定義疏、武英殿注疏、諸本以及內廷天祿琳瑯所收諸宋元本。曲阜孔氏宋本。綜而核之。經文字體。擇善而從。錄成四卷。用付經館。以待總裁加勘。時五十七年六月十三日。臣元敬識。

福謹案。石經儀禮校勘記一卷。此其序也。在浙定十三經注疏校勘記時。此記皆采載彼本矣。

儀禮喪服大功章傳注舛誤考

儀禮喪服大功章。經曰。女子子嫁者、未嫁者、爲世父母叔父母姑姊妹。自此以下。子夏傳及鄭康成注。皆爲唐以前人寫校舛誤。賈疏不能辨正。遺誤至今矣。何以言之。鄭注云。舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者。言大夫之妾爲此三人之服也。按此三十二字。乃鄭所引舊讀之文。固已至于下言爲世父母叔父母姑姊妹者。謂妾自服其私親也。二十一字。今列爲傳文者。實亦鄭氏所引舊讀之文。與上

注三十二字相連同爲注文而下與此不辭云云相連皆爲鄭氏注文此三節注文皆當屬于傳文與女君同之下則文詞一氣相生豪無疑義矣鄭引舊讀曰言大夫之妾云云又曰爲世父母云云下言卽對上言字而成文皆指舊讀也鄭引舊讀而破之曰此不辭蓋鄭破舊說而欲顚倒傳文也自寫者誤分注爲兩截竄舊讀三十二字于傳曰之前而又誤鄭注下言二十一字爲傳文遂爲學者大疑向使二十一字爲傳文則舊讀甚是鄭若破之是破傳非破舊讀矣鄭不言傳誤而但言舊讀誤是傳必不與舊讀合矣蓋鄭意謂傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字乃前經大夫之妾爲君之庶子下之傳文而誤爛在女子子節傳文之下（謂嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也兩句）唐以前人寫校麤淺因爛下之文遽疑下言二十一字爲傳文有爛而升之爲傳耳今依舊讀則少其字爲不辭（鄭謂經文世父母上若依舊讀當有其字）依鄭讀則顚倒傳文未嫁逆降又招駁議然不必論此是非但須論鄭注元本傳注如何分別耳至于舊新二說之是非與此無涉也元嚮按注疏有見于此又合以金輔之說乾隆五十八年奉詔校勘儀禮石經欲刪下言至親也二十一字改傳歸注而未敢遽定馳書問之劉君端臨劉君以爲然乃毅然刪之載其義入儀禮石經校勘記中元旋奉命出督山東學政刻石經者覆校之不敢刪復刻二十一字傳文于碑中繼而程君易田復按喪服謂此二十一字爲傳文不從鄭說近時學者又從程說夫程君不從鄭氏文爛逆降可也若不知

此二十一字非傳文。則其舛誤終不可明矣。元于十三經校勘記中既復列正之。而別爲此篇考而著之。夫古籍易誤難明。幸有明之者。而又屢爲他說所奪。是可慨也。學者平心靜審之。當知所從矣。嘉慶十五年夏六月。

刻七經孟子考文竝補遺序

四庫全書新收日本人山井鼎所譔七經孟子考文。幷物觀補遺。共二百卷。元在京師。僅見寫本。及奉使浙江。見揚州江氏隨月讀書樓所藏。乃日本元板。潔紙印本。攜至杭州。校閱羣經。頗多同異。山井鼎所稱宋本。往往與漢晉古籍、及釋文別本、岳珂諸本、合所稱古本及足利本。以校諸本。竟爲唐以前別行之本。物茂卿序所稱唐以前王段吉備諸氏所齎來古博士之書。誠非妄語。故經文之存于今者。唐開成石經、陸元朗釋文、孔沖遠正義、三本爲最古。此本經雖不全。然可備唐本之遺。卽如周易文言傳、可與幾也、古本足利本、幾上有言字。與李鼎祚集解及孔疏合。疏中共論二字。正釋言字也。尙書堯典敬授人時。古本足利本、作民時。此唐以前未避諱之驗。而洪範無偏無陂、陂仍作頗。亦在未經詔改以前。召誥錫周公曰拜手稽首曰下有敎字。敎乃篆文敍字之譌。比介于我有周御事。介作迨。迨爲遘字古文。所由誤爲介字。皆與傳疏所解相合。此漢晉以來僅存古字也。毛詩殷其靁古本足利本二章作莫敢或遑息。三章作莫敢或遑處。此承首章加息處二字爲韻。極合。而淺人于二章刪或字。三章刪敢字。以成四言。古人之文。不

若是織巧矣。又椒聊兩遠條且。古本皆作遠脩。今案兩條固非。兩脩亦誤。蓋首章爲脩。次章爲條。脩條皆古韻也。古毛傳離經單行。首章傳曰。脩長也。次章傳曰。言聲古聲聲二字音義可通假。之遠聞也。若兩章脩條無別。毛不應次遠聞一訓于匏篇二訓之後。故脩之爲長。一訓已明。條爲條鬯義。須再訓。詩人就椒之任升在匏者。言其香之遠聞。非謂樹之枝條遠揚也。前漢書禮樂志曰。聲氣遠條。此即漢人襲用詩次章語意。周禮春官鬯人後鄭注。鬯芬香條鬯于上下也。即毛公訓遠條之意。又案椒聊二字。舊訓爲語助。謬矣。毛傳云。椒聊椒也。也字上必脫拔字。鄭箋云。一拔之實。意實承傳而述言之。緣傳已專訓。不必再爲聊拔也之訓矣。尒疋云。椒。椒。醜。蕉。蕉。即拔也。又曰。枓者。聊枓。亦即拔也。詩之兜觬其觚。觚每作觶。以求通也。是尒疋此句專爲唐風而釋。毛鄭皆知。而郭璞未詳。陸璣妄爲語助之說。然則斯義自魏晉以後皆昧之矣。

禮記檀弓。宮中無相。以爲沽也。古本足利本、相下有君子二字。乃成文。司徒旅歸四布。作司徒敬子。使旅歸四方布。案正義中屢言敬子。猶是皇侃熊安生舊語。設經中無此。則疏豈空言。喪服小記。齊衰惡笫以終喪。笫下有帶字。乃與注疏合。雜記。其介在其東南北面西上。西于門。古本北面西上。西于門。古本北面西上二字。案此古本西上西于門五字。乃鄭氏注文。古本已誤爲經。淺人以文不類經。復刪疊字。經注相淆久矣。春秋經文公十五年。齊人侵我西鄙。足利本、齊上有秋字。昭公元年。公子比出奔晉。公上有楚字。義並長。左氏傳哀公十一年。公孫務人。孫作叔。與檀弓合。務禺乃異同。孫字直誤耳。二十六年。乃睦于子矣。衛師侵外州。矣字下多杜注民睦二字。傳文無衛字。案此義長。蓋越師非衛師也。論語異同、多出皇侃義疏。洵爲六朝眞本。孟子趙岐章指。亦勝俗本郤武僞疏。惟孝經多據僞孔安國本、爲無足取。僞孔序自稱逮從伏生論古文尚書而史記稱安國早卒。計安國當

生于文帝末年卒于武帝太初以前安能逮事伏生而尚書僞孔序又稱及見巫蠱王氏後案辨之孝經亦僞凡以上經文略爲舉證皆非唐石經以下所有誠古本也傳注釋文正義三者所校更爲繁細助語多寡偏旁增減或不足爲重然精核可采者亦復不少至于書大誥肆哉爾庶邦君古本足利本皆作肆告似亦可從然漢書翟方進傳王莽擬大誥此節正作肆哉則作告乃形近之譌若斯之類宜審辨焉山井鼎等惟能詳紀同異未敢決擇是非皆爲才力所限然積勤三年成疾幾死有功聖經亦可嘉矣我國家文教振興遠邁千載七閣所儲書籍甲于漢唐海外軼書亦加甄錄此書其一也元督學兩浙偶于清暑之暇命工寫刊小板以便舟車印成卷帙諗于同志用校經疏可供采擇至于去非從是仍在吾徒耳日本序文凡例皆依文瀾閣寫本刊列卷首書中字句盡依元板有明知其譌者亦仍之別爲訂譌數行于每卷之後示不誣也助元校字者爲吳縣友人江鏐仁和廩生趙魏錢塘廩生陳文述

曾子十篇注釋序

元謹案百世學者皆取法孔子矣然去孔子漸遠者其言亦漸異子思孟子近孔子而言不異猶非親受業於孔子者也然則七十子親受業于孔子其言之無異於孔子而獨存者惟曾子十篇乎曾子修身愼行忠實不欺而大端本乎孝孔子以曾子爲能通孝道故授之業作孝經今讀事父母以上四篇實與孝經相表裏焉忠之小者豪髮必謹節之大者死生不奪窮極禮經之變直通天律之本莫非傳習聖業與

年並進而非敢恃機悟也且其學與顏閔游夏諸賢同習所傳于孔子者亦絕無所謂獨得道統之事也竊以曾子所學較後儒爲博而其行較後儒爲庸顏子曰博我以文約我以禮孔子曰庸德之行庸言之謹然則魯哀公年間齊魯學術可以概見後世學者當知所取法矣元不敏于曾子之學身體力行未能萬一惟孰復曾子之書以爲當與論語同不宜與記書雜錄並行爰順考十篇之文注而釋之以就正有道竊謂從事孔子之學者當自曾子始又案漢志載曾子十八篇此先秦古書爲第一本隋志據阮孝緒七錄稱曾子二卷連目錄三卷爲六朝以前舊本或十八篇或十篇無明文此第二本新舊唐書皆作二卷較隋志亡目錄一卷其篇數亦不可考爲第三本鼂氏公武據唐本十篇文蓋與大戴記同有題紹述本者紹述卽樊宗師字此昭德所據唐本爲第四本昭德之從父詹事公病其文字回舛以家藏曾子與溫公所藏大戴禮參校是正幷盧辨注此宋人以單行曾子及大戴合校本爲第五本楊氏簡卽十篇之文而注之此宋人新注爲第六本今第一篇爲立事而高氏士氏所見首篇皆作修身與今書不同此第七本崇文總目通志略文獻通考山堂考索宋史藝文志等書皆載曾子二卷蓋同爲一書此第八本周遹曾子音訓十篇此第九本以上九本惜皆失傳無從參校今之所據惟大戴記中十篇耳其自汪晫以下九家雜采他書割裂原文而爲之今附錄於後不足數也近時爲大戴之學者有仁和盧召弓學士文弨校盧雅雨運司見曾刻本有休寧戴東原吉士震校刻武英殿聚珍板本有曲阜孔撝約檢討廣森補

注本。有高郵王懷祖給事念孫、江都汪容甫拔貢中。在朱竹君學使筠署中同校本。有歸安丁小雅教授杰本。元今所注曾子。仍據北周盧僕射之書。博考羣書。正其文字。參以諸家之說。擇善而從。如有不同。卽下己意。稱名以別之。至於文字異同。及訓義所本。皆釋之。以明從違之意。又嘗博訪友人。商榷疑義。說之善者。擇而載之。時嘉慶三年。敍錄於浙江使院。

孝經解

孝經緯曰。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。此八字實爲至聖之微言。實有傳授。非緯書家所能撰托。蓋春秋以帝王大法治之于已事之後。孝經以帝王大道順之于未事之前。皆所以維持君臣安輯家邦者也。君臣之道立。上下之分定。于是乎聚天下之士庶人而屬之君卿大夫。聚天下之君卿大夫而屬之天子。上下相安。君臣不亂。則世無禍患。民無傷危矣。卽如百乘之家不敢上僭千乘。千乘之國不敢上僭萬乘。則天下永安矣。且千乘之國不降爲百乘。百乘之家不降爲庶人。則天下更永安矣。論語曰。其爲人也孝弟、而好犯上者。鮮矣。不好犯上、而好作亂者。未之有也。君子務本。本立而道生。孝弟也者、其爲仁之本與。論語此章。卽孝經之義也。不孝則不仁。不仁則犯上作亂。無父無君。天下亂、兆民危矣。春秋所以誅亂臣賊子者、卽此義也。孟子曰。何必曰利。亦有仁義而已矣。上下交征利。千乘之國。百乘之家。皆弑其君。不奪不厭。此首章亦卽孝經之義。孔孟正傳在此。戰國以後。縱橫兼幷。奏祚不永。由于不仁。不仁本于不孝。故

至于此也。賈誼知秦之不施仁義、而不知秦之本于不知孝經之道也。

孝經二字標題。乃孔子所自名。故孔子曰。吾行在孝經。太平御覽六百十卷引。又載文類聚二十六卷引。史記。孔子以曾子爲能通孝道、故授之業作孝經。漢書藝文志曰。夫孝、天之經地之義民之行也。舉大者言。故曰孝經。據此諸古籍。知經之一字。始于此書。自此之後。五經、六經、七經、九經、十三經之名。皆出于此。釋道之名其書曰經。亦始襲取于此。

子曰。夫孝德之本也。教之所由生也。故大戴記曾子大孝曰。民之本教曰孝。此卽孔子授曾子之實據。譬如堯舜峻德本于孝。自親九族至變黎民。其教之所生皆由于孝。周公郊祀宗祀亦然。孝經。卿大夫之孝。以保守其家之宗廟祭祀爲孝。知此爲孝。則不敢作亂。則不敢不忠。不仁不義。不慈齊之慶氏。魯之臧氏。皆叛于孝經者也。儒者之道。未有不以祖父廟祀爲首務者也。曾子無廟祀而啓其手足。亦此道也。

論語解

學而時習之者。學兼誦之行之。凡禮樂文藝之繁。倫常之紀。道德之要。載在先王之書者。皆當講習之。貫習之。爾雅曰。貫、習也。轉注之習、亦貫也。時習之習。卽一貫之貫。貫主行事。習亦行事。故時習者、時誦之時行之也。爾雅又曰。貫、事也。聖人之道。未有不於行事見、而但于言語見者也。故孔子告曾子曰。吾道一以

貫之一貫者壹以皆行之也。又告子貢曰。汝以予爲多學而識之者與。予一以貫之。此義與告曾子同。言聖道壹是貫行。非徒學而識之。兩章對挍。其義益顯。此章乃孔子教人之語。實卽孔子生平學行之始末也。故學必兼誦之行之。其義乃全。馬融注。專以習爲誦習。失之矣。朋自遠來者。如孔子道兼師儒。周禮司徒師以德行教民。儒以六藝教民。各國學者。皆來爲弟子從學也。蓋學而時習。未有不朋來者。聖人之道。不見用于世。所恃以傳於天下後世者。朋也。人不知者。世之天子諸侯皆不知孔子而道不行也。不慍者。不患無位也。學在孔子。位在天命。天命旣無位。則世人必不知矣。此何慍之有乎。孔子曰。五十而知天命者。此也。後世學者。於學尙未能時習。而妄欲見知於時。見用於世。或且患得患失。苟患失之。無所不至。君子小人之別。在乎此矣。易曰。遯世无悶。不見是而无悶。中庸曰。遯世不見知而不悔。卽此道也。此章三節皆孔子一生事實。爲史記孔子世家全篇之總論。故弟子論撰之時。以此冠之二十篇之首也。二十篇之終曰。不知命無以爲君子也。與此始終相應也。

有子論爲人孝弟者。論語。孔子稱子。此外惟有子、曾子、顏子、稱子。是明明有異諸賢矣。弟子以有子之言似夫子。而欲師之。惟曾子不可強。其餘皆服之矣。故論語次章。卽列有子之語。在曾子之前。此章之言。蓋兼乎孝經春秋之義也。此卽似夫子之言也。孔子之道在於孝經。孝經取天子諸侯卿大夫士庶人最重之一事。順其道而布之天下。封建以固。君臣以嚴。守其髮膚。保其祭祀。永無奔亡弒奪之禍。卽有子所云

孝弟之人不犯上不作亂也。使天下庶人士大夫卿諸侯人人皆不敢犯上作亂。則天下永治也。惟其不孝不弟。不能如孝經之順道而逆行之。是以子弒父臣弒君。亡絕奔走。不保宗廟社稷。是以孔子作春秋。明王道。制叛亂。明褒貶。春秋論之於已事之後。孝經明之於未事之先。其間所以相通之故。則有子此章實通徹本原之論也。其列之於首篇之次章。固所宜也。

君子務本。本立而道生者。本立而道生一句。乃古逸詩句也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲仁之本與。此一節四句。乃孔子語也。劉向說苑建本篇曰。孔子曰。君子務本。本立而道生。夫本不正者末必倚。始不盛者終必衰。詩云。原隰既平。泉流既清。本立而道生。雖漢人引論語。往往皆以爲孔子之言。但劉向明以此上二句爲孔子之言。尙是漢人傳論語之舊說。而又以爲有子言者所以似夫子也。劉向在西漢校秘書。見傳記百家古說甚多。是以建本篇又引孔子曰立體有義矣。而孝爲本。觀此益可知論語此二句爲孔子語也。又後漢書延篤傳曰。夫仁人之有孝。猶四體之有心腹、枝葉之有根本也。聖人知之。故曰夫孝天之經也。地之義也。人之行也。君子務本本立而道生。孝弟也者。其爲人之本與。觀此延篤以此節十九字、與孝經十四字、同引爲孔子之言。其爲兩漢人舊說皆以爲孔子之言矣。延篤後漢人。博通經傳。寬仁恤民。其論仁孝也。語質而義明。足爲論語此章注解。不似後人求之太深。而反失聖人本意。故東漢人經說最爲平正純實。今錄之。後漢書延篤傳曰。篤以病歸。教授家巷。時人或疑仁孝前後之辭。篤乃論

之曰觀夫仁孝之辯紛然異端互引典文代取事據可謂篤論矣夫人二致同源總率百行非復銖兩輕重必定前後之數也而如欲分其大較體而名之則孝在事親仁施品物施物則功濟於時事親則德歸於己於己則事寡濟時則功多推此以言仁則遠矣然物有出微而著事有由隱而章近取諸身則耳有聽受之用目有察見之明足有致遠之勞手有飾衞之功功雖顯外本之者心也遠取諸物則草木之生始于萌芽終于彌蔓枝葉扶疎榮華紛縟末雖繁蔚致之者根也夫仁人之有孝猶四體之有心腹枝葉之有根本也聖人知之故曰夫孝天之經也地之義也人之行也君子務本本立而道生孝弟也者其爲人之本與然體大難備物性好偏故所施不同事少兩兼者也如必對其優劣則仁以枝葉扶疎爲大孝以心體本根爲先可無訟也或謂先孝後仁非仲尼序回參之意蓋以爲仁孝同質而生純體之者則互以爲稱虞舜顏回是也若偏而體之則各有其目公劉曾參是也夫曾閔以孝弟爲至德管仲以九合爲仁功未有論德不先回參考功不大夷吾以此而言各從其稱者也元案東漢人論孝論仁平實如此故元所撰論語論仁論於管仲之仁尤與之合

論語一貫說

聖賢之言不但深遠者非訓詁不明即淺近者亦非訓詁不明也就聖賢之言而訓之或有誤焉聖賢之道亦誤矣說在論語之一貫論語貫字凡三見曾子之一貫也子貢之一貫也閔子之言仍舊貫也此三

貫字。其訓不應有異。元按。貫、行也。事也。爾雅。貫、事也。廣雅。貫、行也。詩碩鼠。三歲貫女。周禮職方。使同貫利。論語先進。仍舊貫。傳注皆訓爲事。漢書谷永傳云。以次貫行。後漢光武十五王傳云。奉承貫行。皆行事之義。三者皆當訓爲行事也。孔子呼曾子告之曰。吾道一以貫之。此言孔子之道。皆于行事見之。非徒以文學爲教也。一與壹同。一與壹通。經史中並訓爲專。又並訓爲皆。後漢馮緄傳。淮南說山訓。管子心術篇。皆訓一爲專。大戴衛將軍荀子勸學。臣道。後漢書順帝紀。皆訓一爲皆。荀子大略。左昭廿六年。穀梁僖九年。禮記表記。大學。皆訓壹爲專。至于一壹二字通用之處。經史中不可勝舉矣。壹以貫之。猶言壹是皆以行事爲教也。弟子不知所行爲何道。故曾子曰。夫子之道。忠恕而已矣。此即中庸所謂忠恕違道不遠。施諸己而不願。亦勿施于人。君子之道四。某未能一。庸德庸言。言行相顧之道也。此即大戴曾子本孝篇。所謂忠爲孝之本。衞將軍文子篇。孔子所云曾子中夫孝弟信忠四德之道也。此皆聖賢極中極庸極實之道。亦即天下古今極大極難之道也。若云賢者因聖人一呼之下。即一旦豁然貫通焉。此似禪家頓宗多寒見桶底脫大悟之旨。而非聖賢行事之道也。何者。曾子若因一貫而得道統之傳。子貢之一貫又何說乎。不知子貢之一貫。亦當訓爲行事。子告子貢曰。汝以予爲多學而識之者歟。子貢曰。然。非歟。子曰。予一以貫之。此夫子恐子貢但以多學而識學聖人。而不于行事學聖人也。夫子于曾子則直告之。于子貢則略加問難而出之。卒之告子貢曰。予一以貫之。亦謂壹是皆以行事爲教也。亦即忠恕之道也。閔子曰。仍舊貫。如之何。此亦言仍舊行事不必改作也。故以行事訓貫。則聖賢之道歸于儒。以通徹訓貫。則聖賢之道近于禪矣。鄙見如此。未知尚有誤否。敢以質之學古而不持

成見之君子.

大學格物說

禮記大學篇曰.致知在格物.物格而後知至.此二句雖從身心意知而來.實爲天下國家之事.天下國家以立政行事爲主.大學從身心說到意知.已極心思之用矣.恐學者終求之于心學、而不驗之行事也.故終顯之曰.致知在格物.物者、事也.格者、至也.事者、家國天下之事.卽止于五倫之至善.明德新民、皆事也.格有至義.卽有止意.履而至止於其地.聖賢實踐之道也.凡經傳所云格于上下.不格姦.格于藝祖.神之格思.孝友時格.暴風來格.及古鐘鼎文格于太廟.格于太室之類.皆訓爲至.蓋假爲本字.格字同音相借也.小爾雅廣詁曰.格、止也.知止、卽知物所當格也.至善之至.知止之止.皆與格義一也.嘗如射然.升階登堂履物而後射也.儀禮鄉射禮曰.物長如笴.鄭注云.物、謂射時所立處也.謂之物者.物猶事也.禮記仲尼燕居.鄭注事之謂立置于位也.釋名釋言語曰.事、傳也.傳、立也.蓋物字本從勿.勿者、說文州里所建旗.趣民事.故稱勿.勿.周禮鄉大夫.五物詢衆庶.物卽與事同義.而堂上射者所立之位、亦名物者.古人卽通會此意以命名也.大戴禮虞戴德曰.規鵠竪物.履物以射.其心端色容正.大射儀曰.左足履物.皆此義也.故曰.格物者.至止于事物之謂也.凡家國天下五倫之事.無不當以身親至其處而履之、以止于至善也.格物、與止至善、知止、止于仁敬、等事.皆是一義.非有二解也.必變其文曰格物者.以格字兼包至止.以物字

兼包諸事。聖賢之道。無非實踐。孔子曰。吾道一以貫之。貫者、行事也。卽與格物同道也。曾子著書。今存十篇。首篇卽名立事。立事、卽格物也。先儒論格物者多矣。乃多以虛義參之。似非聖人立言之本意。元之論格物。非敢異也。亦實事求是而已。又案此篇本無闕失。自大學之道至先致其知。皆言知止。知者、心知之。非身行之也。直到在格物三字。方著實在行事矣。既著實行事。復順推其效。自知至以至身修。乃是實行所知實行所止之效。格物二字。不待在格物句始見。篇首先云物有本末。然則離本末言物字不可也。篇中本末凡五見。一則壹是皆以修身爲本也。二則其本亂而末治者否也。三則此謂知本也。四則大畏民志。此謂知本也。五則德本財末。外本內末。爭民施奪也。凡此五處本末。皆不能與物字相離爲說。然則物者卽身家國天下之事。卽五倫之事。卽誠正之事。卽德財之事。事、卽物也。事有終始。卽物有本末。重言以申之也。先后者、兼本末終始言也。若以格物爲心靈窮理。則猶是致知際內之言。非修身際內之事也。要之壹是皆以修身爲本。卽物有本末之本。物有本末之物。卽格物之物。不可離。不可岐也。大學集注格亦訓至。物亦訓事。惟云窮至事物之理。至外增窮事外增理字。加一轉折。變爲窮理二字。遂與實踐迥別。又案黃宗羲文定載與萬充宗論格物。充宗用大射儀物字之義。黃君舉先儒羅汝穉元立亦主此說。但元今說與彼不同。

學經室一集卷三

明堂論

粵惟上古水土荒沈橧穴猶在政教朴略宮室未興神農氏作始爲帝宮上圓下方重蓋以茅外環以水足以禦寒暑待風雨實惟明堂之始明堂者天子所居之初名也是故祀上帝則于是祭先祖則于是朝諸侯則于是養老尊賢教國子則于是饗射獻俘馘則于是治天文告朔則于是抑且天子寢食恆于是此古之明堂也黃帝堯舜氏作宮室乃備洎夏商周三代文治益隆于是天子所居在邦畿王城之中三門三朝後曰路寢四時不遷路寢之制準郊外明堂四方之一鄉南而治故路寢猶襲古號曰明堂若夫祭昊天上帝則有圜丘祭祖考則有應門內左之宗廟朝諸侯則有朝廷養老尊賢教國子獻俘馘則有辟雍學校其他既分其禮益備故城中無明堂也然而聖人事必師古禮不忘本于近郊東南別建明堂以存古制藏古帝治法册典于此或祀五帝布時令朝四方諸侯非常典禮乃于此行之以繼古帝王之迹譬之上古衣裳未成始有鞸皮惟輪初制惟尚越席後世聖人采備繪繡無廢赤芾之垂車成金玉不增大輅之飾此後世之明堂也自漢以來儒者惟蔡邕盧植實知異名同地之制尚昧上古中古之分後之儒者執其一端以蔽衆說分合無定制度鮮通蓋未能融洽經傳參驗古今二千年來遂成絕學試執

吾言以求之經史百家有相合無相戾者勒書一卷以備稽覽括其大恉著于斯篇

神農明堂

〔淮南子〕主術訓曰昔者神農之治天下也神不馳于胸中智不出于四域懷其仁誠之心甘雨時降五穀蕃植（太平御覽七十八作播植）春生夏長秋收冬藏月省時考歲終獻功（御覽功作貢文子及北史宇文愷傳同）以時嘗穀祀于明堂明堂之制有蓋而無四方風雨不能襲寒暑不能傷（御覽寒暑作燥濕）遷延而入之養民以公其民樸重端慤不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之和同是故威厲而不殺（御覽作不試文子同）刑錯而不用法省而不煩故其化如神（御覽作教化如神）

元案大戴禮記盛德篇云明堂者古有之也據主術訓云云是明堂之名始于神農特無宗廟郊壇朝廷路寢之分總以明堂爲天子所居即後世郊外明堂也其云以時嘗穀祀于明堂即月令天子居明堂以時嘗穀之始

〔桓譚新論〕曰神農氏祀明堂有蓋而無四方（御覽）

元案此與淮南子同桓譚時古籍猶多或不專本淮南也

黃帝明堂

〔尸子〕曰欲觀黃帝之行於合宮文選注

〔文選〕張衡東京賦曰則是黃帝合宮

元案合宮者天子所居各禮皆合行于此故無宗廟郊壇朝廷路寢之分亦卽後世郊外明堂也

〔管子〕桓公問篇曰黃帝立明臺之議者上觀於賢也

元案此明臺當卽合宮中南向之堂

〔漢書〕郊祀志上曰申公曰其後黃帝接萬靈明庭

〔成伯璵禮記外傳〕曰明堂古者天子布政之宮黃帝享百神于明廷是也

元案明廷猶明臺其云接萬靈享百神卽月令以時祈祀之始

〔素問〕五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

元案惠氏士奇云五常謂五氣行天地之中者也端居正氣以候天和然則明堂五室始于黃帝矣

〔史記〕封禪書曰濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從西南入命曰昆侖

元案後世郊外明堂之制似卽放此其云四面無壁以茅蓋與神農時明堂有蓋而無四方正同

堯明堂

〔今文尚書〕堯典曰．正月上日受終于文祖．在璿璣玉衡以齊七政．鄭氏注云．文祖者、五府之大名．猶周之明堂．

元案．堯時明堂當已分建．授受大典．故在明堂也．

〔史記〕五帝本紀曰．舜受終于文祖．文祖者、堯大祖也．

元案．孫觀察星衍云．周書嘗麥解維四年孟夏王初祈禱于宗廟．乃嘗麥于大祖．合之淮南主術訓．有神農以時嘗穀祀于明堂之說．則知史所云大祖即明堂也．

〔桓譚新論〕曰．明堂、堯謂之五府．府、聚也．言五帝之神聚于此．御覽．

元案．明堂名五府．及祀五帝．實是舊禮．尚書帝命驗云．五府五帝之廟．蒼曰靈府．赤曰文祖．黃曰神斗．白曰顯紀．黑曰元矩．鄭氏注尚書云．文祖者、五府之大名．大戴禮記少閒篇云．武丁開先祖之府．取其明法．足證府名甚古．惠徵君棟云．周官有天府．乃明堂掌陳寶之官．取法于唐虞也．

〔管子〕桓公問篇曰．堯有衢室之問者．下聽於人也．

元案．衢室義取四達．即四面無壁之謂．

〔尚書大傳〕虞夏傳曰．尚考大室之義．唐爲虞賓．鄭氏注云．大室、明堂之中央室也．

元案據此明堂五室之制非始于夏

舜明堂

〔今文尚書〕堯典曰歸格于藝祖用特鄭氏注云藝祖猶周之明堂馬融注云藝禰也

元案此巡方大典故歸格郊外明堂也文祖藝祖皆指祖考而卽爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世稱某帝爲某廟也

〔尸子〕曰觀堯舜之行於總章文選注

〔文選〕張衡東京賦曰有虞總期李善注章期一也

元案總章總期之義皆同合宮以各禮總于此表章故名總章以各禮總于此期會故名總期字異而義則同也

〔今文尚書〕堯典曰賓于四門四門穆穆又曰闢四門

元案城中朝寢無四門之制此亦指郊外明堂也四方諸侯來朝大典則於明堂中行之

〔禮記〕祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗

〔國語〕魯語曰展禽曰故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜韋昭注云禮祭法與此異者舜在時則

宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也

元案禘郊祖宗四者皆爲配天之祭鄭注明白可據總享五帝五神於明堂則以顓頊與堯配祭自王肅有心違鄭謂祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀誤仞爲宗廟之祭非屬明堂遂致其義不明也

夏明堂

〔考工記〕匠人曰夏后氏世室五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一鄭氏注云世室者宗廟也魯廟有世室牲用白牡此用先王之禮

元案世室乃明堂五室之中猶尚書大傳所言大室夏特取此爲名概其餘耳古字世大通故大子又稱世子世叔又稱大叔矣匠人言三代明堂之制皆郊外明堂也自室中度以几以下乃通言城中王宮之制非專指明堂鄭注謂世室爲宗廟殆以魯世室例之耳其實夏之名世室非專爲祀祖即如夏小正爲觀天測時布令之書禮亦當行于世室與舜在璿璣玉衡于文祖同

〔成伯璵禮記外傳〕曰夏謂大廟爲世室又曰夏后一堂之上爲五室南面三階五室象地載五行五行生于四時故每室四達一室八窗象八節

元案此云一堂之上爲五室世室乃一堂中央之室也較他室爲尊故稱之爲世室世與大皆尊稱之辭成氏以大廟擬之是也

〔鄭氏攷工記匠人注〕曰周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與

元案此自指郊外明堂而言

〔禮記〕祭法曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

〔國語〕魯語曰展禽曰夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹韋昭注云虞夏俱黃帝顓頊之後故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊鯀也

元案說見舜明堂下

殷明堂

〔攷工記〕匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏注云重屋者王宮正堂若大寢也

元案鄭注以爲王宮正堂非也此所言仍是郊外明堂之制至于國中寢宮之制止取郊外明堂四面之一向南爲之斷非如郊外明堂四面皆有堂也

〔大戴禮記〕少閒篇曰成湯卒受天命發厥明德順民天心喬地作物配天制典慈民咸合諸侯作八政命於總章服禹功以脩舜緒爲副于天粒食之民昭然明視民明教通于四海之外肅愼北發渠搜氐羌來服成湯卒崩殷德小破二十有二世乃有武丁卽位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節殷民更服

元案此總章、卽襲舜明堂名、謂郊外明堂也、四夷來朝于此者、非常典禮、不於國中朝廷行之、必在明堂、以繼舜禹之業、周公之明堂朝四夷同此、其云先祖之府、亦指郊外明堂、與堯典文祖藝祖同、蓋先代典册亦藏于明堂也、

〔管子〕桓公問篇曰、湯有總街之庭、以觀人誹也、

元案說文解字云、街、四通道也、此名總街者、亦取明堂四達之義、

〔尸子〕曰、殷人曰陽館、唐會要明堂下、顏師古議引、

元案孫觀察云、明堂在國之陽、以此文、知夏商已在東南郊也、

〔桓譚新論〕曰、商人謂路寢爲重屋、商于虞夏稍文、加以重檐四阿、故取名、御覽、

元案此誤以國中南面之路寢、爲郊外四面堂之路寢也、

〔禮記〕祭法曰、殷人禘嚳而郊冥、祖契而宗湯、

〔國語〕魯語曰、展禽曰、商人禘舜而祖契、郊冥而宗湯、韋昭注云、舜當爲嚳字之誤也、

元案說見舜明堂下、

〔鄭氏攷工記匠人注〕曰、周堂高九尺、殷三尺、

元案說見夏明堂下。

周明堂

〔攷工記〕匠人曰。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室、凡室二筵。

元案。此本指郊外明堂。與宮內路寢不同。故匠人又曰宮中度以尋。

〔禮記〕明堂位曰。昔者周公朝諸侯于明堂之位。天子負斧依南鄉而立。三公中階之前。北面東上。諸侯之位。阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國門東。北面東上。諸男之國門西。北面東上。九夷之國東門之外。西面北上。八蠻之國南門之外。北面東上。六戎之國西門之外。東面南上。五狄之國北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞世告至。此周公明堂之位也。明堂也者。明諸侯之尊卑也。

元案。明堂位雖魯儒傅會。而此段言周公明堂。則必是周初相傳舊典。由此知郊外明堂。惟向南一面有皋。應路三重門。其三面惟一門。

〔大戴禮記〕盛德篇曰。凡人民疾、六畜疫、五穀災者。生於天道不順。天道不順。生於明堂不飾。故有天災則飾明堂也。

元案。此篇飾字凡六見。皆飭字之訛。飭字从力。古力字作㚔。所以訛爲巾也。觀篇末曰。則飭司馬。則

飭司寇則飭司空皆作飭明此飾亦當同此例爲飭字也明堂天法之所在故天災則于此飭之

〔逸周書〕作雒解曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重亢重郎常累復格藻棁設移旅楹春常畫旅內階元階陛唐山廉應門庫臺元闕

元案五宮卽下五處前四處皆在城中惟明堂在郊外也

〔大戴禮記〕盛德篇曰或以爲明堂者文王之廟也又曰此天子之路寢也不齊不居其室

元案明堂中大室爲宗祀之所故以爲文王之廟路寢亦指明堂而言路與大同故又稱大寢鄭氏注月令以大寢東堂大寢南堂大寢西堂大寢北堂釋之是也

〔孝經〕孔子曰昔者周公宗祀文王于明堂以配上帝

〔詩〕周頌我將序曰我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之孔穎達正義云謂祭五帝之於明堂以文王配而祀之卽孝經所謂宗祀文王于明堂以配上帝是也文王之配明堂其祀非一此言配文王于明堂謂大饗五帝于明堂也

元案此郊外明堂祀五帝以文王配也

〔禮記〕祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

〔國語〕魯語與祭法同韋昭注云此與孝經異也商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也

元案此言行宗祀于郊外明堂宗祀即堯典六宗之祀

〔尚書〕洛誥曰承保乃文祖受命民鄭氏注云文祖者周曰明堂以稱文王又曰考朕昭子刑乃單文祖德鄭氏注云成我所用明子之法度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝太皞之屬爲用其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之又曰予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享予不敢宿則禋于文王武王鄭氏注云明禋者六典成祭于明堂告五帝太皞之屬也既告明堂則復禋于文武之廟告成洛邑

元案此以文祖即郊外明堂中太廟是也其云明堂祀五帝亦是古禮唯分告明堂與禋廟爲二非是惠徵君曾駁之

〔詩〕周頌清廟序曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉

元案此清廟即郊外明堂中央大室也周公居攝五年制度大備朝諸侯于明堂即率以祀文王于此此二事顯而易見者我將之祀文王于明堂與此有別者此率諸侯助祭禮尤盛也

〔春秋〕隱公十一年左氏傳曰清廟茅屋昭其儉也

元案此即郊外明堂明堂以茅蓋屋也若國中朝左之大廟未聞以茅蓋屋也

〔尚書〕洛誥曰王入大室祼王肅注云大室清廟中央之室

〔樂記〕曰武王伐殷薦俘馘于京大室續漢志注引蔡邕明堂論

元案此亦指郊外明堂而言鍾鼎款識所載伯姬鼎師毛父敦戠敦攸敦等銘所云大室蓋皆僭謂廟中央之室古者朝諸侯祀祖考獻俘馘皆在明堂也

〔逸周書〕本典解曰維四月既生霸王在東宮告周公曰嗚呼朕聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永無惑矣

〔尸子〕曰昔武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂明堂在左故謂之東宮袁準正論引

元案此東宮亦指郊外明堂攷工記匠人左祖右社疏引劉向別錄云左明堂辟雍是明堂在左矣

〔周禮〕大宰曰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象挾日而斂之賈公彥疏云縣治象之法于雉門象魏從甲至甲凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔也

元案此雉門乃國中之雉門蓋以明堂所藏之治象月吉縣之國中挾日仍藏之郊外明堂也

〔禮記〕月令

元案此篇文多不錄呂覽同以此皆古帝無路寢專居明堂布政之遺制周時王居城中路寢此禮

未必全行也.

魯明堂

〔禮記〕明堂位曰.大廟天子明堂.鄭氏注云.言廟及門.如天子之制也.孔穎達正義云.言周公大廟制似天子明堂.

元案.魯之大廟.猶周明堂中之清廟也.故春秋桓公二年左氏傳.夏四月.取郜大鼎于宋.戊申.內于大廟.臧哀伯卽以清廟茅屋爲說.魯侯國.不得別立明堂.其一切非常典禮.皆于大廟行之.又曰.季夏六月.以禘禮祀周公于大廟.

元案.此禘卽祫也.天子禘于明堂.諸侯祫于大廟.一也.惠徵君云.成王賜魯重祭而有禘祭.止用禘禮禘樂.魯無明堂無圜丘之禘.但有吉禘時禘.皆于宗廟.無配天之典.雖行禘祭.其實祫也.

〔春秋〕文公二年.穀梁傳曰.八月丁卯.大事于大廟.躋僖公.躋、升也.先親而後祖.逆祀也.逆祀、則是無昭穆也.無昭穆、則是無祖也.無祖、則無天也.故曰.文無天.無天者、無天而行也.

元案.魯大廟猶周明堂.明堂天法之所在.故曰無天.

〔春秋〕哀公三年.左氏傳曰.季桓子御公立于象魏之外.命藏象魏.曰.舊章不可忘也.

元案.天子藏舊章于明堂.魯無明堂.當藏于大廟.

〔春秋〕僖公五年左氏傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書禮也

元案天子靈臺在明堂中諸侯觀臺亦當在大廟周禮春官大史云頒告朔于邦國鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之故視朔與登觀臺並書也

泰山下明堂

〔孟子〕梁惠王曰齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣趙岐注云謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯處也齊侵地而得有之

元案此明堂即壇也與他處明堂異制周禮春官司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門儀禮覲禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭氏注云王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之即指此也泰山在齊州齊居天下之中有王者起於山下朝諸侯即於山上刻石紀號行封禪之禮

〔史記〕封禪書曰初天子封泰山泰山東北址古時有明堂處

〔漢書〕武帝紀曰元封元年夏四月癸卯登封泰山降坐明堂

元案泰山下明堂據此西漢時尚存其迹自元封二年秋武帝因公玉帶所上之圖作明堂于汶上後王莽又作明堂于長安泰山下明堂遂不可攷矣

漢明堂

〔漢書〕河閒獻王傳曰.武帝時獻王來朝.獻雅樂.對三雍宮.應劭云.辟雍明堂靈臺也.又終軍傳曰.建三宮之文質.服虔云.三宮、明堂辟雍靈臺也.

元案.武帝明堂在奉高.未嘗立于長安.禮樂志言.武帝卽位.進用英雋.議立明堂.制禮服.以興太平.僅議立而已.非實立也.河閒獻王所對上下三雍宮三篇.藝文志載其目.胡梅磵以爲對三雍宮之制度者.是也.

〔漢書〕平帝紀曰.元始四年夏.安漢公奏立明堂辟雍.

〔後漢書〕世祖紀曰.是歲初起明堂靈臺辟雍.及北郊兆域.宣布圖讖于天下.

元案.明堂建于長安.實始于此.非建于武帝時明矣.

〔三輔黃圖〕曰.漢靈臺在長安西北八里.辟雍在長安西北七里.明堂在長安西南七里.太學在長安西北七里.

元案.八當七字之誤.蓋靈臺辟雍太學、三者異名同地.俱在長安西北也.三者在北.明堂在南.則明堂與三者又分建可知.